

प्रकाशक

श्री दि. जैन परवार सेवा समिति,
२३३, जवाहर मार्ग
मालगज चौराह,
इन्दौर

सम्पादक :

डॉ जी. सी. जैन

मुद्रक :

मीनू प्रिन्टर्स

५८/३, मल्हारगज,
इन्दौर ४५२ ००२

मूल्य . तीन रुपये

With Best Compliments

FROM

**THE GWALIOR RAYON
SILK MFG (WVG) Co. Ltd.**

BIRLAGRAM, NAGDA (W. RLY.)

STAPLE FIBRE DIVISION, BIRLAGRAM

MANUFACTURERS OF VISCOSE STAPLE FIBRE

ENGINEERING DIVISION, BIRLAGRAM

**MANUFACTURERS OF RAYON & ALLIED CHEMICAL
PLANT & MACHINERY**

CHEMICAL DIVISION, BIRLAGRAM

MANUFACTURERS OF RAYON GRADE CAUSTIC SODA

Telegram

GRASIM-BIRLAGRAM

Telephone :

Nagda 38 & 88

फोन ३४३९२

वीर निर्वाण ज्योति के प्रकाशन पर
हमारी हार्दिक शुभ कामनाये

जय ड्रेसेस

के निर्माता

Babulal

Melapchand

बाबुलाल मेलापचंद

आधुनिक ढंग की तैयार पोषाखों के
थोक व्यापारी

१०२/१३, यशवन्तगंज, इन्दौर - ४५२ ००२

फोन ३६४०७

वीर निर्वाण ज्योति के प्रकाशन पर
हमारी शुभ कामनायें

S H O B H A D R E S S E S

शोभा ड्रेसेस

६, शक्कर बाजार, मेन रोड
इन्दौर - २ (म प्र)

वीर निर्वाण ज्योति के प्रकाशन पर
हमारी शुभ कामनायें

कमल ड्रेसेस

शाह मगनलाल

वीरचन्द जैन

यशवन्तगंज, इन्दौर - २ (म प्र)

वीर निर्वाण ज्योति के प्रकाशन पर
हमारी शुभ कामनायें

श्री कृ ष्ण

इलेक्ट्रीक लॉन्ड्री

१०, गोराकुण्ड, इन्दौर

वीर निर्वाण ज्योति के प्रकाशन पर
हमारी शुभ कामनायें

अन्नपूर्णा
मिष्ठान भंडार

शुद्ध व ताजा मिठाईयों के लिये
हमेशा याद रखिये
गर्मी के खुशक मौसम में
दिल इमाग को ताजा बनाये रखने के लिये
ठण्डा श्रीखण्ड * मस्तानी लस्सी
रसीली रबड़ी * रस मलाई
व कश्मीरी कुल्फी का आनन्द लीजिये

३२८, महात्मा गांधी रोड, मल्हारगंज P. P 31775

अन्नपूर्णा
नमकीन सेन्टर

* नमकीन स्पेशलिस्ट *
हमारी विशेषता - तेज मसाले की सेव
स्पेशल मिक्चर * दालमोठ
अन्य नमकीन भी सन्तोषप्रद
हमारे यहाँ हाथ से कुटे हुए मसाले ही
उपयोग में लाये जाते हैं।
शादि विवाह के आर्डर लिये जाते हैं

सादर अभिनन्दन !

फोन ३६२९६ पी पी.

मेसर्स राजेन्द्रकुमार नेमीचन्द

जनरल मर्चेन्ट एण्ड कमीशन एजेंट

११५, लाबरिया भेरू [धार रोड] इन्दौर (म० प्र०)

ब्रांच: १३३, नई मण्डी संयोगितागंज (छावनी)

लक्ष्मी नगर मण्डी, इन्दौर

**With Best
Compliments
From**

Phone : 38585

**S I N G H
A U T O P A R T S**

**Station Road,
INDORE - 452 001**

फोन : ३६४९१

ग्राम : शीशमहल

हमारी हार्दिक शुभ कामनाये

होटल शीशमहल इन्दौर

- ० सभी आधुनिकतम सुविधायें
- ० अटैच बाथरूम
- ० प्रत्येक कमरे में टेलीफोन
- ० श्रेष्ठ शाकाहारी भोजन
- ० विवाहादि समस्त समारोहों के लिये सर्वोत्तम

वीर निर्वाण ज्योति के प्रकाशन पर

हमारी हार्दिक शुभ कामनायें

मे. चुन्नीलाल बच्चूलाल सराफ

थोक वस्त्र विक्रेता

ललितपुर [जिला ललितपुर] (उत्तर प्रदेश)

Phone 224433

With Best Compliments from

UNION SURGICAL CORPORATION

MANUFACTURERS & SUPPLIERS

**Fracture, Orthopaedic, Neuro, Plastic
and General Surgery Instruments**

18, Gurdwara Market, Moti Nagar
NEW DELHI - 110015

With Best Compliments

FROM

फोन ३५९८३ पी.पी

MAHAVIR PRODUCTS

म हा वी र प्रा ड क्स

* नाईलेक्स रिबिन * साडी फाल * आयलेट * कड़क पट्टी *
के निर्माता

१२/८, खजूरी बाजार. इन्दौर

प्राण बचावे प्राणसुधा

पेटदर्द, खली, दस्त अनेक रोगों की
हाजिर जवाब घरेलू दवा !

ओरिएण्टल केमिकल वर्क्स, राऊ (इन्दौर)

वीर निर्वाण ज्योति के प्रकाशन पर
हमारी शुभ कामनाये

उचित मूल्य पर दवाईयां पाने का विश्वसनीय स्थान

दी प मे डि को ज

जवाहर मार्ग, राजमोहल्ला बस स्टेन्ड, इन्दौर

* गुरुवार विश्रान्ती *

नोट : रविवार को दुकान खुली रहती है

वीर निर्वाण ज्योति के प्रकाशन पर
हमारी शुभ कामनाये

दवाईयां मिलने का एकमात्र स्थान

महावीर मेडिकल स्टोर्स

अग्रवाल धर्मशाला, जावरा कम्पाउण्ड

एम० वाय० हास्पिटल रोड, इन्दौर

फोन : 6845

वीर निर्वाण ज्योति के प्रकाशन पर
हमारी शुभ कामनाये

* स्वादिष्ट एव मसालेदार सेव, मिक्चर के लिये हमेशा याद रखिये *

म हा वी र मस्ताना सेंव भण्डार

३७, जवाहर मार्ग, इन्दौर

 } Office : 38599
Resl. : 6877
Fac. : 43

With Best Compliments from

**KENYA KHANDSARI
ENTERPRISES**

Factory **Village HATPIPLYA,**
Distt. DEWAS (M P.)

Manufacturer of Sulphar Sugar

Regd. Office : 7/2, MURAI MOHALLA (Kibe Compound)
INDORE (M. P.)

हार्दिक अभिनन्दन

अ न व्त बीज भण्डार

यहा पर सभी प्रकार के बीजो
का सामान, धनिया, सब्जी
बीज आदि ग्यारन्टी व
किफायत भाव से
मिलते है।

४५, मुराई मोहल्ला, इन्दौर - १

हमारी हार्दिक शुभ कामनाये

मेसर्स -

मो ती ला ल मनोज कुमार

आष्टा वाला

बापू मार्केट, मल्हारगज

जनरल मर्चेन्ट एण्ड कमीशन एजेन्ट

ब्राच लक्ष्मीबाई नगर मण्डी

वीर निर्वाण ज्योति के प्रकाशन पर
हमारी शुभ कामनाये

मेसर्स वा सु दे व ही रा नं द

१३, जंगमपुरा (बियाबानी) इन्दौर

हमारी विशेषता—

साफ किया हुआ गेहूँ
(चन्द्रौसी ० पिस्सी ० मालवी)
की उचित मूल्य की विश्वसनीय दुकान

Phone : 36130 P P.

With Best Compliments

F R O M

S U N E X FURNITURE

36, Bhagatsing Marg
INDORE - 2 (M. P.)

Manufacturers and Vender of
SOFASET, STEEL ALMARH,
OFFICE CHAIR & ALL STEEL FURNITURE

वीर निर्वाण ज्योति के प्रकाशन पर
हमारी शुभ कामनाये

महेन्द्रकुमार एण्ड ब्रदर्स

७३, मल्हारगंज मेनरोड़

जनरल किराना मर्चेन्ट

एजेन्ट - कश्मीरी स्टार एव आसाम एव दार्जीलिंग की उत्तम व शुद्ध
खुली चाय के थोक व खेरची विक्रेता

प्रोप्रायटर

बाबूलाल बाँझल

सदैव याद रखिए
आरामदायक लेखन कार्य के लिए

मेगनेट पेन

एव

मेगनेट पेन इंक

साथ ही

विभिन्न प्रकार की आकर्षक
स्कूल व ऑफिस स्टेशनरी

भैया स्टोर्स

१६६, खजुरी बाजार इन्दौर

पेन आर्टस्

कोठारी मार्केट, इन्दौर

म.प्र. मे दि जैन समाज की एकमात्र सहकारी संस्था

श्री जैन सह. पेढी मर्या.

मल्हारगज, इन्दौर

प्रगति के चरण

- (१) वर्ष १९५९ से १९७५ तक संस्था ने अपने सदस्यों को २० लाख ६० हजार रुपये ऋण स्वरूप दिये ।
- (२) संस्था की अधिकृत पू जी ५ लाख रुपये है
- (३) संस्था के पास फंड्स एव डिपॉजिट १ लाख ३० हजार रुपये है ।
- (४) नियोक्ता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पेढी द्वारा ४ माह की रकम ऋण स्वरूप दी जाती है ।
- (५) सदस्य संख्या वर्तमान में ८०० है ।

आप भी सदस्य बनिये एवं संस्था से लाभ उठाइये

नाथूलाल शास्त्री

अध्यक्ष

माणकचन्द पांड्या

मन्त्री

फोन . निवास ३८०८७
दुकान ३४२१७

हमारी हार्दिक शुभ कामनायें सो गा नी ट्रे डर्स

जनरल मर्चेट्स एण्ड कमीशन एजेंट्स

४४, मल्हारगज मेनरोड़, इन्दौर - २

— ब्रान्च —

सुरेश सोगानी

अ

भि

ला

षा

जि या जी

सूटिंग, शर्टिंग ड्रेस मटेरियल
आधुनिक एवं आकर्षक

सा डि यां

टेरेलीन * टेरीकाट * काटन

सूटिंग शर्टिंग

रुबिया न्लाऊज पोस

तथा हर प्रकार के

आधुनिक वस्त्र

मिलने का विश्वसनीय स्थान

२, शिव

विलास

पेलेस

राजबाड़ा

इन्दौर

Phone 37243

वीर निर्वाण ज्योति के प्रकाशन पर
हमारी शुभ कामनाएं

मनीष ड्रेसेस

रेडीमेड एवं वस्त्र विक्रेता

बुशर्ट स्पेशलिस्ट

मूलचन्द मार्केट, दूसरी मन्जिल,
इन्दौर (म. प्र.)

Telephone 32165 Shop.
37709 Resi

With Best Compliments

J A I N

Electric Company

A CLASS ELECTRIC
CONTRACTORS

71, Narsing Bazar,
INDORE (M P.)

Phone 34270

With Best Compliments

P U K H R A J D R E S S E S

Mfg.

Premchand Jawanmal

217/14, Yeshwant Ganj
INDORE - 452 002 (M P)

With Best Compliments

सु नी ल

किराना मर्चेन्ट

४४७, राज मोहल्ला,

इन्दौर - २

फोन ३३२३८ दुकान
३६६०० निवास

वीर निर्वाण ज्योति के प्रकाशन पर
हमारी शुभ कामनायें

आधुनिक रेडिमेड पोषाको के
थोक निर्माता एवं विक्रेता

मे. ओसवाल स्टोर्स
मे. जैनसन ड्रेसेस

२१७, महात्मा गांधी मार्ग, (यशवन्त गज)
इन्दौर - ४५२ ००२

Phone . 33129 P P

With Best Compliments

**Akhileshkumar
Prakashchand**

*Always Insist on
KANTI Dresses*

अखिलेशकुमार
प्रकाशचन्द

फेन्सी रेडिमेड कपड़े के
निर्माता एवं विक्रेता

१००, म० तु० कलांथ मार्केट (यशवन्तगज)
इन्दौर - ४५२ ००२

With Best Compliments

**M/s. SOMCHAND
INDERMAL**

मेसर्स सोमचन्द
इन्दरमल
भारत ड्रेसेस

फेन्सी रेडिमेड कपड़े के
निर्माता व थोक विक्रेता

२१५, महात्मा गांधी रोड, इन्दौर

वीर निर्वाण ज्योति के प्रकाशन पर
हमारी शुभ कामनायें

अम्बिका
ड्रेसेस

आधुनिक पोषाखों के
निर्माता एवं थोक विक्रेता

२१७/१२, यशवन्तगंज,
इन्दौर - ४५२ ००२

वीर निर्वाण ज्योति के प्रकाशन पर
हमारी शुभ कामनायें

संघवी ई सेस

—निर्माता—

वनेचन्द प्रकाशचन्द

२१७/९, यशवन्तगंज,
इन्दौर - २ (म. प्र.)

हार्दिक अभिनन्दन करते हैं

शि व ई से स

प्रोप्रायटर . शिव प्रसाद लखोटिया

आधुनिक रेडिमेड वस्त्रों के निर्माता व थोक विक्रेता

३/४ विट्टलेशराय मार्केट

(एम टी क्लाय मर्केट) इन्दौर (म. प्र.)

फोन ३२०१२ पी. पी.

राजेन्द्र साड़ी सेंटर

C/o सुरेन्द्र कुमार शान्तिलाल कुक्षी वाले

एकदम नावेल्टी साड़िया एव

ब्लाउज पीसेस के विक्रेता

प्रिन्टेड साड़ी सम्राट

अवरगजा, बूली, अमरीकन जार्जेंट, रिफान

नायलेक्स, कोटा, मटका गार्डन

३५, राजबाड़ा (शिव मार्केट)

इन्दौर (म. प्र.)

With Best Compliments from

SHARMA ELECTRIC Co.

18, SANIA BAZAR,
INDORE

Government Contractors
& Suppliers

ALL KINDS OF CASSING
& BOARDS

फोन : आफिस : ३५८४९ पी.पी.
रेसीडेन्स : ४२३५

हमारी हार्दिक शुभ कामनायें

श्री महावीर ट्रेडिंग कम्पनी

जनरल मर्चेन्ट

एन्ड कमीशन एजेन्ट

१३३, नई मण्डी संयोगितागंज,

इन्दौर - ४५२ ००१

Phone Shop 31631
Resi : 36865

WITH BEST COMPLIMENTS

DHANRAJ GLASS HOUSE

All Kind of GLASS MERCHANTS

42, Bohra Bazar,
INDORE

फोन ३५९७३

हमारी शुभ कामनाओ के साथ

सोना ड्रैसेस

सर्वोत्तम आधुनिक पोषाखो के निर्माता

एव थोफ व खेरची व्यापारी

मे. सोनेलाल गुलाबचन्द जैन

३७, मूलचन्द मार्केट (राजबाडा)
इन्दौर (म. प्र.)

फोन ३५६९६

वीर निर्वाण ज्योति के प्रकाशन पर
हमारी शुभ कामनाये

कलात्मक डिजाइनो मे
फ्राक एवं बाबा सूट स्पेशलिस्ट

रु प रा ज ड्रे से स

आधुनिकतम रेडिमेड पोषाखो के
निर्माता एव विक्रेता

३७/११, मूलचन्द मार्केट,
इन्दौर (म. प्र.)

Phone 35873

With Best Compliments

प्रेम स्टोर्स

PREM STORES

High Class Ready-Made Dress
& Hosiery Suppliers

79, JAWAHAR MARG,
INDORE - 452 004

आभार

श्री दिगम्बर जैन परवार सेवा समिति लगभग दो वर्षों से सामाजिक, साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्य-कलापो मे सक्रिय है। परम्परा के अनुसार गत वर्ष ५ अक्टूम्बर, १९७४ को पूज्य वर्णी जन्म-शताब्दी समारोह का भव्य आयोजन सपन्न कर न केवल व्याख्यान सभा से ही, वरन् “विश्व को जैन धर्म की देन” विचार-गोष्ठी के अन्तर्गत अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकान्त विषयों पर विद्वान वक्ताओं की वक्तृता से सभी को लाभान्वित किया गया। भगवान महावीर के २५ सौंवे निर्वाण-महोत्सव के उपलक्ष में क्षेत्रीय प्रतिभाओं को विकसित करने तथा प्रकाशित करने की दृष्टि से “वीर निर्वाण ज्योति” इस स्मारिका का प्रकाशन किया जा रहा है। आशा है इस दिशा में यह एक महत्त्वपूर्ण चरण सिद्ध होगा।

स्मारिका के प्रकाशन मे सम्पादक डॉ जी. सी जैन ने जिस निष्ठा तथा लगन के साथ सुरुचि पूर्वक सम्पादन किया है और जिनके बिना इसका सम्पादित होना सम्भव नहीं था, उनके प्रति समिति विशेष रूप से आभार व्यक्त करती है। अर्थ-सचय आदि विभिन्न कठिनाइयों को हल करने में श्री गोदुलाल जैन ने जो सहयोग प्रदान किया, तदर्थ आभार ज्ञापन करना उपचार मात्र होगा। विज्ञापन आदि उपलब्ध कराने में श्री सोनेलाल जैन और रमेशचन्द्र ‘योगेन्द्र’ ने जो सहायता दी, वह सचमुच सराहनीय है। मुद्रण-कार्य की देख-रेख कर सशोधन मे मास्टरहुकम-चन्द जैन का आभार है। समिति के अन्य सदस्यो तथा विज्ञापन-दाताओं के प्रति आभार प्रकट करते हैं। अन्त मे आवरण की साज-सज्जा एवं रेखाकन के लिए श्री विष्णु चिंचालकर तथा मुद्रण के लिए मीनू प्रिन्टर्स के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।

शिवरतन कोठारी

अध्यक्ष

श्री दिगम्बर जैन परवार सेवा समिति,

इन्दौर

विषय-सूचि

सम्पादकीय	डॉ जी सी जैन	२३
वीर-सस्तर्वन (कविता)	नाथूराम डोगरीय	२५
बन्धन काट दिये (कविता)	नईम	२६
तीर्थकर महावीर का सदेश	प नाथूलाल शास्त्री	२७
भगवान महावीर तथा ईश कर्त्तव्य	प नाथूराम डोगरीय	३०
भगवान महावीर की अहिंसा के कुछ सूत्र	डॉ देवेन्द्रकुमार शास्त्री	३३
आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत भगवान महावीर	रत्नेश कुसुमाकर	३७
मुक्ति विधायक भगवान महावीर	श्रीमती आशा जैन	३९
जय-जय वर्द्धमान सन्मति (कविता)	रमेशचन्द्र जैन 'योगेन्द्र'	४२
महावीर की विरासत	माणकचन्द कटारिया	४३
महावीर का नैतिकता बोध	डॉ कमलचन्द सोगानी	४७
मुक्ति पर्व ओर हम	रूपवती 'किरण'	५१
वर्तमान परिस्थितियों में महावीर के सिद्धांत	हस्तीमल झेलावन	५६
तीर्थकर महावीर का जीवन	स्वर्तत्र जैन	६०
दो मुक्तक	तन्मय 'बुखारिया'	६३
निर्वाणोत्सव और जैन एकीकरण	श्रीमती कमल वेद	६४
धर्मचक्र एक जागृति	हुकमचन्द जैन	६७

आध्यात्मिक सन्त पूज्य १०८ श्री गणेश प्रसादजी वर्णी

वर्णी जन्म-शताब्दी महोत्सव, ५ अक्टूबर, ७४

अध्यक्षीय भाषण देते हुए श्री मिश्रीलालजी गगवाल

मुख्य अतिथि डॉ देवेन्द्र कुमारजी शास्त्री, नीमच

आधुनिक संदर्भ में भगवान महावीर

आज ढाई हजार से अधिक वर्ष बीत चुके, जब भगवान महावीरने अपने युग के शाश्वत प्रश्नों को तथा समस्याओं को स्थायी समाधान दिया था और लोगों को बताया था कि भौतिक समृद्धि एवं सुख-साधनों की वृद्धि से शान्ति नहीं मिल सकती। सुख-और शान्ति का मूल केन्द्रबिन्दु व्यक्ति है। मनुष्य की वृत्तियाँ निरन्तर सुख या दुःख की ओर पलायन करती रहती हैं। सुख या दुःख इच्छा मात्र है। मनुष्य इच्छाओं का दास है। किसी-न-किसी इच्छा से प्रेरित होकर मनुष्य कार्य करता है। इच्छा शुभ भी हो सकती है और अशुभ भी हो सकती है। मनुष्य अपनी इच्छाओं के कारण अच्छा या बुरा होता है। अच्छी इच्छाएँ ही मनुष्य को उन्नति की ओर ले जाती हैं और बुरी इच्छाओं से मनुष्य का पतन हो जाता है। अच्छा काम करने के लिए भी उसके पूर्व इच्छा करनी पड़ती है और बुरा काम भी बिना इच्छा के नहीं होता। दोनों ही स्थितियों में किसी तरह की इच्छा से गुजरना ही पड़ता है। यहाँ तक ध्यान, सामायिक, प्रतिक्रमण आदि कोई भी धार्मिक

क्रिया कीजिये, इच्छाओं के दौर से गुजरना ही पड़ता है। मनुष्य इन इच्छाओं से बचना चाहे, तब भी नहीं बच सकता है।

ऐसी स्थिति में प्रश्न यह उठता है कि मनुष्य क्या करे और क्यों करे? जो यह कहते हैं कि भगवान महावीर आत्मस्थ रहे और आत्म-साधना का ही उन्होंने उपदेश दिया, वे सच ही कहते हैं, क्योंकि साधना से उन्हें जो उपलब्ध हुआ था, उसी का उपदेश दिया था और जब तक उपलब्धि नहीं हुई थी, तब तक उपदेश नहीं दिया था। किन्तु वह उपदेश साधना की सिद्धि का था, केवल आत्मस्थ होने का शुद्ध आत्मानुभूति का था। जन साधारण के लिए उस विशुद्ध आत्मानुभूति का लक्ष्य बनाना भी कठिन हो सकता है, क्योंकि वह उसकी समझ के परे है। रात-दिन मनुष्य जिन स्थितियों में रहता है, उन्हें भोगता है और प्रत्यक्ष रूप से उनका अनुभव करता है, उन्हें असत्य या मिथ्या कह कर झुठलाया नहीं जा सकता। हाँ, इतना अवश्य है कि ससार के इन बाहरी सुखों की अपेक्षा भीतरी सुख प्रबल है, सहज

है, स्थायी है। उसकी ओर झुकने पर बाहरी अपने आप छूट जाता है, उसे छोड़ना नहीं पड़ता है; किंतु व्यवहार इससे भिन्न है।

भगवान महावीर के समय में यह एक समस्या थी कि लोग अहिंसा को धर्म कहते थे, पर देवी-देवताओं के लिए की जाने वाली हिंसा को हिंसा नहीं मानते थे। इसी प्रकार आज भी सारा ससार यह जानता है कि यदि शस्त्रास्त्रों की निरन्तर होड़ बढ़ती गई, तो निःशस्त्रीकरण के अभाव में प्रक्षेपास्त्रों से किसी भी दिन बातों ही बातों में ससार का विनाश हो जाएगा। किन्तु प्रभुता सम्पन्न देश अपने को महा शक्तिशाली बनाये रखने की प्रतिस्पर्धा में निरन्तर प्रयत्नशील है। वे अणु विस्फोटों में अपना एकाधिकार बनाये रखना चाहते हैं।

यदि मनुष्य ईमानदार नहीं है, उस काम में नीति और न्याय नहीं है, तो वह केवल आत्म-नुभूति का ढोंग रच कर उन्नति नहीं कर सकता। मनुष्य धर्मात्मा बनने के पहले एक औसत आदमी बने, तब वह धर्म को जीवन में स्थान दे सकता है। मन्दिर, देवालय तो उस मैदान के समान हैं, जहाँ पर इकट्ठे होकर खिलाड़ी खेल का अभ्यास करते हैं, इसी प्रकार धार्मिक क्रियाओं का अभ्यास चैत्यालयों में किया जाता है। परन्तु वह खेल (मैच) की भाँति हमारे जीवन में उतरना चाहिए।

समाज में समानता और अधिकार की बातें करने वाले अपने कर्तव्यों से कोसों दूर होते जा रहे

हैं। केवल कुछ रूढ़ियों तक ही सीमित रह कर मनुष्य अपने को धर्मात्मा समझने लगा है। भगवान महावीर ने इसलिए व्यक्ति के धर्म को और समाज के धर्म को एक ही वृक्ष की दो शाखाओं के रूप में बताया था। व्यक्ति का धर्म निवृत्ति का है, सन्यासी योगी का है और समाज का धर्म प्रवृत्ति का, एक भले नागरिक, सद्गृहस्थ का है।

भगवान महावीर के मुक्ति मार्ग में एक निश्चित क्रम बतलाया गया है। मनुष्य एक-एक कदम बढ़ा कर आगे बढ़ता है, एक-एक सीढ़ी चढ़-कर ऊपर पहुँचता है। इसी तरह से व्रत, सयम, तप आदि की साधना कर मुक्ति के मार्ग में लगता है। कोई यह चाहे कि हमें सयम, तप कुछ नहीं करना पड़े, केवल आँख बन्द कर ध्यान कर लेने से मुक्ति हो जायेगी, तो यह समझना नितांत भ्रम है। मनुष्य को पहले सदाचारी बनना होगा, अपनी इच्छाओं को घटाना होगा। और इन सबसे जब उसकी मोह वृत्ति कम होगी, तब ध्यान में मन की चंचलता रुकेगी और तभी ध्यान धर्म ध्यान बनेगा। व्यवहार में, साधनों में पवित्रता और सयम (नियंत्रण) रखना ही धर्म की ओर बढ़ने के लिए प्राथमिक तथा अनिवार्य उपाय हैं। मनुष्य के जीवन में शुद्धता आ जाए और वह अपने आप पर नियंत्रण कर ले, तो वर्तमान सभी समस्याओं का समाधान सहज ही हो सकता है।

नये धार्मिक आंदोलन पैदा करने की क्या उपयोगिता है, जबकि मनुष्य के दुःख को दूर करने का उपाय जैन धर्म बताता है। हमें यही लाभ है कि एक प्राचीन एवं भव्य परम्परा बनी हुई है। यह संसार के सभी धर्मों में प्रथम है, जिसने नैतिक जीवन में अहिंसा को मुख्य सिद्धान्त बताया है। —डा. लुईस रेनु पेरिस

वीर-संस्तवन

—नाथूराम डोगरीय

जय, जगदीश्वर वीर जिनेश !

अनुपम ज्ञान ज्योति चमका कर,
चिर सचित म्रम तम विघटा कर
सर्व संकुचित भाव मिटाकर दिया दिव्य उपदेश !
जय जगदीश्वर वीर जिनेश !

स्याद्वाद वाणी वर दायक,
शांति, सौख्य, सम्मार्ग - विधायक,
मुक्ति वल्लभा के परिचायक, ज्ञायक अमित अशेष !
जय जगदीश्वर वीर जिनेश !

पापों का दृढ़ दुर्ग तोड़कर,
पाखंडों का मुंह मरोड़ कर,
हृदयहीन अत्याचारों का किया नाम नि शेष !
जय जगदीश्वर वीर जिनेश !

तव आदर्श सुपथ विस्मृत कर,
भीरु हुए हम हे अभयंकर !
जीवन शून्य जो रहे भूपर भार स्वरूप अशेष
जय जगदीश्वर वीर जिनेश !

तव प्रसाद हम नव बल पायें,
कर्मठ कर्म वीर बन जायें,
अतुल आत्म गौरव प्रकटायें, हरे विश्व के क्लेश !
जय जगदीश्वर वीर जिनेश !

बन्धन काट दिये

—नईम

(१)

केवल तन के नही बावरे,
मन के काट दिये ।

दुनिया ने जो दिये, उतारे, खूँटी पर टाँगे,
जन के मनोराज्य का स्वामी, चीवर क्यों माँगे ?

पाये जो मोती सागर मे—
सबको वाँट दिये ।

करुणा का सागर लहराता, वह दिक्कालातीत,
चलता चला गया चर्या पर, बरखा हो या शीत
राजगृही के नही अकेले,
वन के हाट किये ।

त्रिशला की वह कोख धन्य है, धन्य भाग धरती,
मेघ अहिंसा के आ वरसे हरियायी परती ।
सिंह और गायो के उसने,
सगम-घाट किये ।

(२)

भाषा के चालू मुहावरो मे—
अनुवादित नही हो सकोगे तुम ।

जननिर्मित शब्दो की
अपनी सीमाएँ है,
तुम हो सपूर्ण और
ये दाये-बाये है
रगो, रेखाओ के घेरो मे—
आभासित हो नही सकोगे तुम ।

महाकाव्ह करुणा के
छन्द ये अधूरे है,
चौक साँथिये मैने
शब्दो के पूरे है ।
अर्थहीन वाक् के झमेलो मे
परिभाषित हो नही सकोगे तुम ।

चन्दन से गधित पर
लिपटाये कहाँ नाग ?
रागो के घेरे से रहा किये
बाहर तुम, वीतराग ।
धूप, दीप, अक्षत मेरे ये
आराधित हो नही सकोगे तुम ।

तीर्थंकर महावीर का संदेश

पं. नाथूलाल शास्त्री

संसार रूपी महानदी में राग-द्वेष, काम विकार रूप मगर-मत्स्य आदि से मुक्त होने के लिए जो धर्म रूपी सेतु या घाट का निर्माण करते हैं। जिससे प्रत्येक साधक सुगमता से पार हो सकता है, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। त्रिकालवर्ती सभी तीर्थंकर शाश्वत सत्य का प्ररूपण करते हुए युगानुकूल आचार व्यवहार आदि के माध्यम से आत्म-विकास के साथ लोकोपकार में प्रवृत्त हुए। तीर्थंकरों में स्वयं पर विजय प्राप्त कर अन्य जीवों को आत्म साधना का सुपरिचित मार्ग बतलाया। जैन धर्म जन धर्म है। इस सनातन भव्य मन्दिर के अहिंसा, अनेकान्त, स्याद्वाद और अपरिग्रह ये चार महान स्तम्भ हैं। भगवान महावीर या उनके पूर्व तीर्थंकरों ने इसका अपने युग के अनुरूप जीर्णोद्धार किया है; न कि नवीन निर्माण। आचार में अहिंसा, विचार में अनेकात, वाणी में स्याद्वाद और समाज में अपरिग्रह से इस लोक हितकारी शाश्वत धर्म का सहज ही प्रचार प्रसार हो सकेगा।

[हिंसा और संघर्ष का मूल मताग्रह है पूर्वाग्रहों से बंधा हुआ व्यक्ति दूसरों को समझने का प्रयत्न नहीं करता और केवल अपने स्वार्थ में ही डूबा रहता है तीर्थंकर महावीर का यही संदेश है कि हम से जितना बन सकें उतना त्याग करें, भोगों में न डूबें।]

जैन धर्म सर्वोदय या विश्व धर्म इसलिए है कि वह प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है। भगवान महावीर आदि तीर्थंकरों ने मनुष्य जाति के लिए नहीं, वरन् समस्त प्राणियों के विकास और निर्माण का माध्यम अहिंसा मानकर उसे स्वयं आरम्भ कर परिवार, जाति, समाज, राष्ट्र और विश्व को विस्तृत कर सबके हृदय में आत्मीयता को जाग्रत किया और इससे विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त

किया जब 'जीवो जीवस्य जीवनम्' के अनुसार एक प्राणी दूसरे प्राणी के रक्त का प्यासा बना हुआ था। तब अहिंसा के आदर्श-मार्ग द्वारा प्राणी मात्र का स्वभाव अहिंसा है। इस हृदय की आवाज को सर्वत्र प्रसारित कर तस, स्थावर सभी जीवों के साथ मैत्री भाव या सहानुभूति की जो 'सर्व प्रजाना आत्मवत् सर्वभूतेषु' के रूप में सर्व सौख्य प्रदान सिद्ध हुआ। तीर्थंकर महावीर चैत्र सुदी तेरस दि २७ मार्च ई ५९९ चन्द्रवार को रात्रि के अन्तिम पहर में वैशाली के कुण्डपुर में वैशाली गणतन्त्र के अधिनायक महाराज चेरक की पुत्री और महाराजा सिद्धार्थ की महारानी त्रिगला के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। वर्द्धमान शास्त्रीवशी क्षत्रिय थे। सभी तीर्थंकर क्षत्रिय हुए हैं। उपनिषदों में आत्म विद्या के उपदेष्टा क्षत्रिय बताये गये हैं। भारत की प्रचीन सस्कृति और सभ्यता श्रमण धारा के रूप से काशी, कौशल, मगध, अग और वग में फैली हुई थी। श्रमण धारा श्रमण सस्कृति या निवर्तक धर्म पहले से ही इस देश में विद्यमान था। प्रवर्तक धर्म के मिलने से भारतीय सस्कृति के दोनों अग अविभक्त रूप में स्थिर हो गये, जिस प्रकार आत्मा और शरीर अथवा निश्चय और व्यवहार का सम्मेलन दृष्टिगोचर होता है, उसी प्रकार भारतीय सस्कृति ने भीतरी और बाहरी सुख-शांति का मार्ग दिखलाकर अपना आदर्श स्थापित किया। एक ओर से नि श्रेयस, तो दूसरी ओर से लौकिक अभ्युदय का उपाय बताया गया। इस प्रकार भौतिक और आध्यात्मिक दोनों विचार धाराओं के समन्वय से तथा परस्पर आचार-विचार के आदान प्रदान से भारत को अटूट शक्ति मिली। प्रवर्तक धर्म अनुयायीओं (आर्यों) द्वारा धर्म के नाम पर देवी-देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ और बलिदान में होने वाली हिंसा को वन्द कराने में निवर्तक धर्म के उपदेष्टा क्षत्रिय तीर्थंकरों में भगवान नेमिनाथ, भगवान पार्वनाथ और भगवान महावीर न काफी प्रयत्न किया और वर्ण भेद तथा ईश्वरवाद (जगन् कर्तव्य)

द्वारा उत्पन्न हुए धृणा भाव एवं अन्ध विश्वास को मिटाने में बहुत कुछ सफलता प्राप्त की। भारत में और बाहर क्षत्रिय तीर्थंकरों के अनुयायी दिगम्बर श्रमणों में विहार कर धर्म का प्रचार किया, जिससे प्रमाण उपलब्ध होते हैं। यह समन्वय और सहिष्णुता का परिणाम है, जो दोनों धर्म अनुयायी भारत में साथ-साथ रह रहे हैं। समन्वय सहिष्णुता, उदारता, अनेकातवाद, स्याद्वाद और अहिंसा ये सब पर्यायवाची नाम हैं इस देश की एकता इसी से सभव हैं और क्षत्रिय तीर्थंकरों ने यही प्रयास किया है। अशोक, हर्षवर्धन, गांधीजी आदि ने भी अनेकात या की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया था। ससार में जो आज और पहले भी अशान्ति या युद्ध दिखलाई पड़े। उनका एक मुख्य कारण एक वाद को मानने वालों द्वारा दूसरे वादों के मानने वालों को गलत समझना है। हिंसा और सघर्ष की जड़ यह मताग्रह रहा है। जैन दर्शन ने जन साधारण को जीव-हिंसा से बचाने के लिए अहिंसा का महत्त्व बताया जो आचार का स्वरूप है और शारीरिक धरातल पर है। किंतु चित्तको और विचारको को हिंसा कार्य से विरत करने के लिए अनेकातवाद का महत्त्व बताया जो बौद्धिक अहिंसा का रूप है यह अनेकान्त सर्व विचार समन्वय द्वारा विश्व मैत्री या सहअस्तित्व की स्थापना करता हुआ साम्प्रदायिकता का विरोधी है।

भगवान महावीर के २५ सौ वें निर्वाण महोत्सव और इस महावीर जयन्ती के विशिष्ट अवसर पर दुःख पीडित विश्व को उनका यही संदेश प्रसारित करना है कि जैसे राजकुल में उत्पन्न होते हुए भी वे योगवादी नहीं बने। अपनी प्रजा का रक्त नहीं चूसा। लोकहित के लिए उन्होंने अपने आचार, विचार के समन्वय से मुक्ति का द्वार खुला कर दिया उसी प्रकार यदि सुखी होना चाहते हो तो भोगवादी न बनकर त्याग को जीवन में स्थान दे। अपने पास जो भी सग्रह हो, उसे दूसरों में वितरित कर उनके

साथ उपभोग करे। जो रोटि बाँटकर खाना और उसका आनन्द लेना जानता है उसे हम भगवान की देशना के शब्दों में अपरिग्रह कहते हैं 'परस्परौ गृहो जीवानाम्' इस आचार्य उमास्वामी के सूत्र का अभिप्राय यह है कि समस्त प्राणी परस्पर सयोग से ही जीवित रह सकते हैं। हिंसा, वैर या शोषण से जीवन की उपलब्ध असंभव है। ससार का सुधार या धर्म का प्रचार वही व्यक्ति कर सकता है, जो स्वयं सुधरा हुआ है। और अपनी आत्मा को सुसंस्कृत बना चुका है। विश्व में बढ़ती हुई अमानवीय प्रवृत्ति और युद्ध की विभीषिकाओं को दूर करने में समर्थ केवल भौतिक तत्त्व ज्ञान नहीं, बल्कि अपने आचरण द्वारा उन्नत व्यक्तित्व ही समर्थ है। महात्मा गांधी ने अहिंसा का प्रतिपादन अपने जीवन को अहिंसक बनाकर किया था।

विदेशों की अपेक्षा हमारे धर्म प्रधान देश में भ्रष्टाचार और अनैतिकता सर्व क्षेत्रों में फैली हुई है। स्वराज्य मिलने पर भी यहाँ पर स्वराज्य नहीं आ सका। जो सत्ताधीश है, ऊँचे पदों पर प्रतिष्ठित है, वह पद लिप्सा के साथ भोग और अर्थसंग्रह की ओर झुके हुए है। साधारण जनता जब उन्हें देखती है, तो वह उनकी देखा-देखी करने की कोशिश करने लगती है। आज हम अत्यधिक विपन्नावस्था में हैं। अनाज और दैनिक उपयोग की वस्तुओं के भाव इतने अधिक बढ़ गये हैं कि देश की अधिकांश जनता खरीद नहीं सकती, जिनके पास वस्तुओं का संग्रह है, उनका सहयोग प्राप्त नहीं होता। देश में सामुदायिक हित के वजाय लाभ पर अधिक जोर होने से सकट बढ़ता ही जा रहा है। यद्यपि आध्यात्मिक दृष्टि से वैयक्तिक मुक्ति मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, पर व्यवहारिक दृष्टि से समाज में रहकर लोक सेवा करना प्रमुख कर्तव्य है। यह सब हित में ही सम्मिलित है। अपने समाज व देश के भाइयों का शोषण करके कोई शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। उसका पूजा-पाठ या धर्म साधन निरर्थक है। धर्मयुत मन्दिर में जो

हम पाठ सीखते हैं बाहर उसका परीक्षण है। पंच पाप के त्याग की भावना जीवन में उतारना चाहिए। भ्रष्टाचार, काला बाजार, संग्रह वृद्धि, सट्टा रिश्वत, टेक्स चुराना, मिलावट, कम ज्यादा मोल तोड़, अधिक व्याज उपजाना, गैर हाजिर का राशन लेना, वाहनों में बिना टिकिट सफर करना आदि सभी बुराइयाँ इन्हीं पंच पापों के अन्तर्गत हैं। अतः आचार-विचार को शुद्ध बनाकर पवित्र जीवन व्यतीत करने में मानव पर्याय की सफलता है। सच्चे नागरिक भी ऐसे ही व्यक्ति कहलाते हैं। अपने द्वारा ही होने वाले उपद्रव बंद कराना समाज या देश की बहुत बड़ी सेवा है। अपने व्यक्तिव सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन में आई हुई गंदगी को दूर कर सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग सहज नहीं है पर गौरवमय जीवन के लिए और देश की स्थिति में सुधार करने हेतु इसकी आवश्यकता है, उदरपूर्ति ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। मनुष्य आदर पतिष्ठा और कीर्ति भी चाहता है। धन से ही यश प्राप्त होता है। धन का विशेष सम्मान है, अमीर को सब साधन सुलभ है, कोई बड़ा अपराध करके भी धन के बल पर मुक्त हो जाता है। ऐसी बातों पर से धन की ओर बढ़ती हुई लालसा के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना होगा, यह परिवर्तन तभी आवेगा, जब पैसे के कारण प्रभावित न हो। समाज सेवकों को न्यायपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले, प्रमाणित परोपकार परायण एवं नि स्वार्थ पुरुषों का सम्मान करना, न भूले और बेईमानी से धन संग्रह कर ऐश आराम की वृत्ति वाले लोलुपी व्यक्तियों को महत्व नहीं दिया जावे तभी समाज और देश में परिवर्तन आ सकेगा। भगवान महावीर की इस २५ सौ वीं निर्वाण शताब्दी के पुनीत प्रसंग पर भक्ति या श्रद्धा यही है कि हम न्याय और कीर्ति से विवेकपूर्ण जीवन में परिवर्तन लावे। हमारा यह स्वराज्य तभी स्वराज्य बनेगा तथा ब्राह्म जीवन की पवित्रता से ही अन्तर की आध्यात्मिकता का बीजारोपण होकर आत्म-विकास रूपी अकुरोत्पत्ति होगी।

भगवान महावीर तथा ईश-कर्तव्य

पं नाथूराम डोगरीय

विश्व की अधिकांश जनता में यह विश्वास परम्परा से घर किये हुए है कि सम्पूर्ण जगत और उसके पदार्थों की रचना किसी अदृश्य शक्ति (भगवान, खुदा या God) ने की है। पहाड़, नदी, समुद्र, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, जन्तु-जगत और उसके शरीर आदि परमपिता परमेश्वर की रचना है, बुद्धिमत्ता और सर्व शक्तिमत्ता का अद्भुत करिश्मा है। कर्तव्य आदि के अनुसार परमात्मा न केवल सृष्टि का निर्माता है, प्रत्युत दुनिया के प्रत्येक होने अनहोने कर्मों में भी उसकी क्रिया और इच्छा शक्ति ही अनवरत कार्य कर रही है। पानी का बरसना, भूकम्प का आना आदि तो तत्कृत है ही। प्राणियों को सुख-दुःख, जीवन-मरण आदि व्याधियाँ सब कुछ उस परमपिता की ही कृपा और अकृपा का परिणाम है। यहाँ जो कुछ भी हुआ, हो रहा और होगा, वह ईश्वराधीन है। यह भी मान्यता है कि परमेश्वर पूजा से प्रसन्न और निद्रा या उपेक्षा से अप्रसन्न हो कर प्राणियों को स्वर्ग, नर्क आदि भी प्रदान करता है।

यदि ईश्वर ही मनुष्य का सर्जक है और उसके सुख-दुःख का विधाता है, तो व्यक्ति का फिर क्या कार्य और पुरुषार्थ रह जाता है ? भगवान महावीर ने इस पराधीनता की भावना से लोगों को उबारा और सच्ची स्वतन्त्रता का पाठ पढ़ाया।

इस सम्बन्ध में भगवान महावीर ने बिना किसी सकोच के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसका सार निम्न प्रकार से है।

सम्पूर्ण चराचर पदार्थों से परिपूर्ण इस जगत में अनादि अनन्त और इसमें होने वाले विचित्र कार्य एवं परिणाम (परिवर्तन) स्वभाविक और स्वतन्त्र

हैं। जगत और उसके पदार्थों की सत्ता स्वयं सिद्ध है। परमात्मा या कोई भी व्यक्ति ना तो असत् पदार्थों की उत्पत्ति ही कर सकता और न सन् का विनाश, जो है वह सदा से है और रहेगा और जो पदार्थ मूल में ही नहीं है, उसका उत्पादन कभी भी नहीं हो सकता। इतना होने पर भी प्रत्येक वस्तु में अन्तरंग और बहिरंग कारणों से स्वभाविक और वैभाविक अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। भूकम्प, वर्षा, दिन-रात आदि प्राकृतिक जड़ पदार्थों से परम्पर निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध कार्य परम्पराओं की अभिव्यक्तियाँ मात्र हैं। जगत और दूसरे पदार्थों की रचना करने की परमात्मा को न तो कोई इच्छा ही हो सकती है और न ही इसकी उसे आवश्यकता ही प्रतीत हो सकती है। परमात्मा के वीतराग और परिपूर्ण सुख सम्पन्न एव कृत-कृत्यादि विशेष गुणों के कारण नाना प्रकार के सुखी-दुखी प्राणियों का निर्माण एव उन्हें सुख-दुःख प्रदान करने की सम्भावना भी शतशः विदीर्ण हो जाती है। विशाल विश्व का निर्माण करना और उसमें भी प्राणियों के कार्यों में रुचि लेकर उन्हें सुख-दुःख प्रदान करना, बिना आकुल-व्याकुल हुए सन्त्विजानन्द स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना कदापि सम्भव नहीं हो सकता और न प्राणियों को दुखी या सुखी बनाने में परमात्मा की वीतरागता भी भंग हुए बिना रह सकती। यदि कहा जाए कि बिना निर्माण किए पदार्थों की उत्पत्ति सम्भव है, तो फिर परमात्मा भी एक पदार्थ है, उसका रचयिता भी किसी अन्य को मानना पड़ेगा, ऐसी दशा में परमात्मा का रचयिता कोई अन्य, इस प्रकार अनन्तवस्था दोष का प्रसंग नहीं आता वह स्वयं सिद्ध है। तब जगत को स्वयं सिद्ध मान लेने में भी कौनसी आपत्ति हो सकती है। आधुनिक विज्ञान ने तो जगत और उसके पदार्थों को स्पष्टतः अनादि अनन्त सिद्ध कर दिया है।

यह प्रश्न प्राणियों के पुण्य-पापादि कार्यों और उनके फलों का। इस विषय में भगवान् महा-

वीर ने कर्म सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए आत्मा को स्वयं ही अपने कर्मों का कर्ता और भोक्ता सिद्ध किया। जो व्यक्ति जैसे भाव और कार्य करता है, उसके निमित्त से पुद्गल वर्णणाएँ आकर्षित होती हुई स्वयं ही कर्म रूप होकर आत्मा से बंध को प्राप्त हो यथा समय उदय में आती है और उनके उदय में जीव स्वयं ही सुख-दुःख के अनुभव द्वारा हर्ष विषाद स्वरूप राग-द्वेष कर पुनः नवीन कर्मों का बंध कर लेता है, जो आगे यथा समय सुख दुःखानुभवन में निमित्त पड़ते हैं। इस प्रक्रिया में ईश्वर न तो कोई हस्तक्षेप करता है और न ऐसा करने की उसे कोई आवश्यकता ही है। जो जीव जैसे शुभा-शुभ भाव और कार्य करता है, तदनुसार ही उसे फल प्राप्त होता है। इस प्रकार कर्मों का फल अपने ही शुभा-शुभ भावों पर अवलम्बित है।

भगवान् महावीर के उल्लिखित कर्म सिद्धांत से भिन्न रहते हुए भी उन्हीं के अनुयायी कुछ भोले सज्जन जन अपने ऐच्छिक कार्यों की पूर्ति के लिए वीतराग भगवान् की अर्चा-उपासना आदि करते दीख पड़ते हैं, तब-बड़ा आश्चर्य होता है। उनकी इस पूजा उपासना में भक्ति के स्थान पर अपने स्वार्थ सिद्धि का भाव ही प्रधान रहा करता है। यही कारण है जो कोई तो अपने कार्य सिद्धि के उपलक्ष में भगवान् पर छत्र चढ़ाने का सकल्प करता है, तो कोई अमुक अतिशय क्षेत्र के दर्शन यात्रा आदि आदि करने का भाव रखता है। यथार्थता उपासना और भक्ति के अभाव में सौदे की भावना से कार्य करने पर उसका क्या फल हो सकता है, यह विचारणीय है। अपने इच्छित-कार्यों की सिद्धि के अभिप्राय से सराग देवों की उपासना करना देव मूढता कहा गया है, क्योंकि प्राणियों में सुख-दुःख या अभीष्ट कार्य सिद्धि का होना अपने पूर्वकृत कर्मों के अधीन है। यदि देवी देवताओं की उपासना ही फल दायक होती, तो कोई भी उपासक निराश होकर दुखी दिखाई नहीं देता।

किन्तु विवेक-शून्यता के कारण उपासक का इस ओर ध्यान नहीं जाता है। अतएव वह बारम्बार इस विषय में असफल होकर भी पुनः रागी, द्वेषी देवों की उपासना कर अपनी शक्ति और समय को वर्वाद करता रहता है।

रागी-द्वेषी देवों को छोड़कर कुछ सज्जन भी वीतराग की उपासना भक्ति के स्थान पर स्वार्थ-सिद्धि की भावनाओं से करते हुए पाये जाते हैं, जिनमें वीतराग भगवान की भक्ति का उद्देश्य तो पूरा होता नहीं प्रत्युत देव मूढता का प्रसंग अवश्य आ जाता है। वीतराग की उपासना वीतरागता आत्मसात करने के उद्देश्य से ही की जानी

चाहिये। वीतराग देव की की गई निष्काम उपासना में जो सुख भावना का सहज सम्पादन होता है, उससे अनिर्दिष्ट कार्यों की सिद्धि स्वयं ही होती है।

उसके लिये उससे कुछ याचना करने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु उपासना में भावों की विशुद्धि के बिना न तो पुण्य का ही सम्पादन होता है और न उपासना करने के उद्देश्य की ही पूर्ति होती है। अतः परमात्मा के स्वरूप को समझकर उसके कर्तव्य का भ्रम दूर कर देना ही श्रेयस्कर है।

भगवान महावीर ने इस कर्तव्य की कल्पना का स्पष्टतया दृढता के साथ निषेध किया था।

भगवान महावीर ने भारतवर्ष को उस मुक्ति का सन्देश दिया जो धर्म की वास्तविकता है, केवल सामाजिक रूढ़ि नहीं। मुक्ति धर्म की उस वास्तविकता के आश्रय से उपलब्ध होती है, जो निवृत्तिपरक है तथा सामाजिक प्रदर्शन व रूढ़ियों से परे है एवं मनुष्य मनुष्य के बीच में कोई दीवार नहीं मानती है।

—विश्व कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर

भगवान महावीर की अहिंसा के कुछ सूत्र

— डॉ. देवेन्द्रकुमार शास्त्री

भारतीय इतिहास, संस्कृति तथा जीवन परम्परा के अध्ययन से यह मत भली भाँति स्पष्ट हो जाता है कि भगवान महावीर का मूल-मन्त्र “अहिंसा परम धर्म” है। यह एक स्पष्ट तथा निर्णीत तथ्य है। अग-जग के सभी मूलभूत उपादानों में उन्होंने एक ही शाश्वत तथा अनादिनिधन एवं अखण्ड चेतना के दर्शन किये थे। यद्यपि सभी दर्शन और मत अहिंसा को धर्म मानते हैं, किन्तु भगवान महावीर ने दर्शन, धर्म और संस्कृति के मूलभूत उपादान के रूप में अहिंसा का प्रतिपादन किया था। अहिंसा का सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा गम्भीर से गम्भीर गणितीय विवेचन जन धर्म में किया गया है। इसे पढ़ने से यह निश्चित हो जाता है कि अहिंसा का इतना सूक्ष्म तथा गम्भीर विवेचन जो कि जीवन के प्रत्येक आचार विचार में समाहित हो जैन धर्म के सिवाय किसी अन्य धर्म में नहीं पाया जाता है।

सत्य क्या है ?

समसार के सभी धर्म सत्य होने का दावा करते हैं। किन्तु सत्य क्या है ? इसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। जब सत्य अवक्तव्य है, तब उस सत्य के कारण कौन धर्म सत्य है, यह निर्णय करना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। भगवान महावीर के अनुसार “सच्च लोगम्मि सारभूय” सत्य लोक में सारभूत है। किन्तु यह सत्य प्राप्त कैसे होता है ? इसे जीवन में कैसे उतारा जा सकता है ? इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने हुए वे कहते हैं— अहिंसा सत्य-सापेक्ष है। बिना सत्य के अहिंसा की स्थिति नहीं है। जिनसे अहिंसा के सम्यक गालन

[अधिकतर लोग अहिंसा को निषेधात्मक समझते हैं, किन्तु वह विधेयात्मक भी है। अहिंसा की विधायिका शक्ति मंत्री है। अहिंसा जहाँ सत्य-सापेक्ष है, वहीं नि.स्वार्थ सेवा, प्रेम, करुणा आदि गुणों से समन्वित है। दूसरे का सहत्व स्वीकार करना और उसे अपने से कम नहीं समझना अहिंसा का मूल गुण है।]

के लिए सत्य का ध्यान होना, सत्य की ओर लक्ष्य होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। वस्तुतः परमार्थ से 'सत्य होना' अहिंसा है और व्यावहारिक जीवन में नि स्वार्थ प्रेम, करुणा, सेवा आदि अहिंसा है। मैत्री अहिंसा की विधायिका शक्ति है। सत्य स्वयं होने की स्थिति है, इसलिए सत्य की कोई भिन्न स्थिति नहीं है। जो है वही सत्य है। किन्तु जो है वह किसी के आश्रित नहीं होना चाहिए। अपने मूल रूप में सहज, स्वाभाविक स्थिति में होना ही 'सत्' है। इस प्रकार वस्तु की मूल स्थिति 'सत्य' है। परन्तु अहिंसा की स्थिति निरपेक्ष नहीं है। अहिंसा की स्थिति क्या है, यह हम सत्य में जान सकते हैं सत्य अहिंसा का अवधारक है सत्य की शक्ति से अहिंसा परिचालित होनी है इसलिए सत्य के बिना अहिंसा की वस्तुतः कोई स्थिति नहीं है। यह एक परमार्थ दृष्टि है। इससे अहिंसा की आत्मा पहचानी जा सकती है। जब तक हमें अहिंसा की आत्मा की पहचान न होगी, तब तक अहिंसा का पालन करना कभी सही स्थिति में नहीं हो सकेगा। इसी भाव को ध्यान में रखकर सत्य को जगत् का सारभूत कहा गया है।

अहिंसा का प्रथम सूत्र—

अहिंसा का प्रथम सूत्र है-मैत्री। मैत्री का अर्थ है-प्रेम की व्यापकता। मनुष्य जब स्वार्थ से ऊपर उठकर मनुष्यत्व की सामान्य स्थिति में आ जाता है, तब उससे सह-अस्तित्व, महानभूति तथा नि स्वार्थ प्रेम की भावना का विकास हो जाता है। अहिंसक होना और सहानुभूति की भावना का उदय होना दोनों एक हैं। दोनों क्रियाएँ सापेक्ष हैं। दोनों में से किसी एक के होने पर दूसरी का होना अवश्य-म्भावी है नि स्वार्थ प्रेम तथा विशुद्ध भावना मनुष्य को व्यापक बनाती है। विशुद्धता मनुष्य को ईश्वरत्व की ओर ले जाती है, जबकि वह आत्मा से परमात्मा बनने के लिए मसार के भौतिक साधनों से अपनी आसक्ति हटाकर आत्म-साधना का अभ्यास करता है और नर से नारायण बनता है।

आत्मा को परमात्मा बनना ही अहिंसा का उद्देश्य है। जब तक काम है, क्रोध है, मोह है, तब तक सूक्ष्म रूप से हिंसा विद्यमान रहती है। ये सभी भाव उत्पन्न होने की स्थिति में हिंसा होती ही है। भाव ही हिंसा का मूल है। किन्तु भावों की भी दो स्थितियाँ मानी गई हैं—शुभ भाव और अशुभ भाव। अशुभ भावों से बचने के लिए शुभ भावों का आलम्बन लेना होता है। बिना शुभ भावों के कोई गति नहीं है। किन्तु यह गति यत नहीं है, विराम नहीं है। इसमें स्थिरता नहीं है। इसलिए यह ससार-परिभ्रमण की जननी है। जहाँ न शुभ है, न अशुभ है वही आत्मा से परमात्मा बनने की स्थिति है।

मनुष्य को प्रत्येक स्थिति में अभ्यास करना पड़ता है। यह अभ्यास शब्द का, अर्थ का, भाव का और भावों से परे मन का और मन से भी परे आत्म चर्या का होता है। अपने समस्त साधनों को शुद्ध किए बिना हम अभ्यास में सफल नहीं हो पाते। इसलिए प्रथम शुद्धि को धर्म माना गया है।

द्वितीय सूत्र साध्य के साथ साधन की भी शुद्धि—

भ महावीर की अहिंसा में हमें यह विलक्षणता लक्षित होती है कि वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक व्यवहार में और प्रत्येक पद्धति में शुद्धता को आवश्यक मानते हैं। यह शुद्धता केवल वस्तु में ही नहीं, विचारों में भी और आचार में भी आवश्यक मानी जाती है। यही कारण है कि जैन लोग भक्ष्य (खाने योग्य) और अभक्ष्य (नहीं खाने योग्य) का अपने खान-पान में बहुत विचार रखते हैं लहसुन-प्याज व अंडा आदि को छूते तक नहीं है। ये किस कारण से सेवन करने योग्य नहीं हैं, इस बात का बहुत विस्तार से विवेचन किया गया है। सभी वनस्पतियाँ खाने योग्य नहीं हैं। बिना जाने किसी भी वनस्पति का सेवन करना हानिकारक है। कई वनस्पतियों के सेवन से तो मृत्यु तक हो जाती है। कुल वनस्पतियों की संख्या दस लाख बताई गई है। इनमें से किन वनस्पतियों का सेवन करना चाहिए और किनका भक्षण नहीं करना

वीर निर्वाण ज्योति : ७५

चाहिए, इसका विचार मनुष्य ही कर सकता है।

पशु-पक्षी से मनुष्य में पहली विशेषता तथा विलक्षणता यही मिलती है कि मानव एक विवेकशील प्राणी है। मनुष्य की विवेकशीलता का परिचय हमें उसकी हेय-उपादेय बुद्धि में लक्षित होता है। क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या शरीर, मन और बुद्धि के लिए ग्रहण करने योग्य नहीं है, क्या खाने योग्य है, क्या पहनने योग्य है, क्या बोलने-लिखने और व्यवहार करने योग्य है—यह बुद्धि-विवेक ही मनुष्य को एक औसत आदमी बनाता है। मनुष्य पहले एक औसत आदमी है, जाति, वर्ण, देश और धर्म सब बाद की बातें हैं। मानवता की बात करने वालों को प्रथम एक औसत आदमी बनने की दिशा में सक्रिय होना चाहिए।

एक औसत आदमी बनने के लिए मनुष्य जो बनना चाहता है, अहिंसक होने के लिए पहले अहिंसा में रुचि और विश्वास होना आवश्यक है। विश्वास का अर्थ अन्धविश्वास नहीं है, वरन् यह समझ और निर्णय है कि अहिंसा जीवन के लिए क्यों उपयोगी है। अहिंसा केवल आदर्श नहीं है। यदि अहिंसा कोरा आदर्श होता तो करोड़ों वर्षों के बाद भी आज तक ससार में नहीं टिकती। किन्तु इतिहास यह बताता है कि अहिंसा के मूल्यों को मनुष्य सदा कसता रहा है। जीवन में अहिंसा के प्रतिमानों में सदा गरिमा और भव्यता रही है। यदि भारतीय अपने जीवन के लिए अहिंसा को उपयोगी नहीं समझते, तो अहिंसा को जीवन में स्थान क्यों देते? सिद्धांत ग्रन्थों के लिए नहीं बनते, वे तो मनुष्य जीवन की शाश्वत निधि होते हैं। मनुष्य के जीवन से जो छन कर आता है, जिसमें ज्ञानी जनो का अनुभव तथा जीवन-सार निहित होता है, वे ही सिद्धांत की सजा प्राप्त करते हैं। सिद्धांत शाश्वत होते हैं। सिद्धांत के अनुसार ससार का प्रत्येक जीव, प्राणी मात्र चेतन है। चेतन की रक्षा करना अर्थात् अपनी रक्षा करना है। एक छोटी-सी चीटी से लेकर विशालकाय हाथी तक में समान चेतना व्याप्त है सभी चेतनावान दुःख से घबराते हैं और मुख

चाहते हैं इसलिए सब के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो हम अपने लिए उचित समझते हैं या दूसरे से हम अपेक्षा रखते हैं। इससे यह भी प्रतिफलित होता है कि हम केवल अपना ही ख्याल न रखें, किन्तु अपने व्यावहारिक जीवन में दूसरों का भी ख्याल रखें। हम केवल यही समझते हैं कि दूसरे को मारना, सताना ही हिंसा है, किन्तु अन्याय, शोषण, अत्याचार बल प्रयोग, तस्करी, कानून व नियमों का स्वार्थवश उल्लंघन, बेईमानी, द्वन्द, तनाव और सघर्षण के लिए आगे आना लोगों को प्रोत्साहित व उत्तेजित करना और तोड़-फोड़ कराना आदि सभी हिंसा के अन्तर्गत आते हैं। आज एक राज्य दूसरे राज्य को आर्थिक व राजनयिक सहायता देकर उसे दबाये रखना चाहता है, यह भी एक प्रकार की हिंसा है। आज ससार में कहा शोषण नहीं है? शोषण के रूप अलग-अलग हैं। जहाँ भी व्यापार चलता है, वहाँ किसी न किसी रूप में शोषण अवश्य होता है। कहीं मजदूरों का शोषण है, तो कहीं लेखकों का शोषण है और कहीं समाज तथा राष्ट्र का शोषण है। एल पीजेक्स ने उचित ही कहा है, आज ससार सम्पत्ति को सामाजिक, बनाना चाहता है, राष्ट्रीयकरण चाहता है, लेकिन मनुष्य के स्वभाव को सामाजिक बनाने की बात उसे नहीं सूझती। स्वभाव का सामाजीकरण आत्म नियन्त्रण से हो सकता है। भ. महावीर ने इसे 'आत्मानुगासन' कहा है। अपने को अनुशासित करने वाला व्यक्ति 'जिन' कहा जाता है। जिन पाँचों इन्द्रियों और मन को अपने वश में रखता है। जिन के उपासक को जैन कहते हैं। जैन अहिंसक और अपरिग्रही होता है। यदि ससार के सभी लोग अहिंसक और अपरिग्रही बन जाएँ, तो वहाँ की राज्य-सरकार को कानून बनाने की सम्भवत आवश्यकता ही न पड़े। महात्मा गांधी का कथन उचित ही है कि अहिंसा मनुष्य जाति का कानून है और वह पशुवल से अनन्त गुनी अधिक शक्तिशाली और श्रेष्ठ है। अहिंसा कायरता को छिपाने की आड़ नहीं है, बल्कि वह वीरों का सबसे

बड़ा गुण है। अहिंसा के पालन में तलवार चलाने से कहीं अधिक वीरता की जरूरत है। कायरता और अहिंसा का कोई मेल ही नहीं है।

जीवन एक बाजार की भीड़ है। इसमें तनाव है, द्वन्द्व है, प्रदर्शन, अत्याचार और शोषण है। प्रत्येक मनुष्य इस बाजार में आकर प्रदर्शन का मालिक बनना चाहता है। मालिक बनने के लिए छल-बल का प्रयोग करता है। छल-बल से कुछ पा जाता है तो उसे अपना समझता है। भू महावीर कहते हैं कि अज्ञानी जीव। ससार में सुख-दुःख, भय, इच्छा आदि है तो इन कार्यों का कारण भी है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। मनुष्य इस जन्म में जो कुछ भी प्राप्त करता है, वह पूर्व जन्म के किए हुए अच्छे-बुरे कर्मों का फल होता है। कर्म के अनुसार ही मनुष्य की बुद्धि होती है। इसलिए जो यह मानता है कि मैंने धोखा देकर या बेईमानी से यह कमाया है, वास्तव में बेईमानी की कमाई न होकर पूर्व जन्म के पुण्य का फल है। यदि वह इस

उपाय से या इस तरीके से फल प्राप्त नहीं होता, तो किसी अच्छे तरीके से भी प्राप्त अवश्य होता। क्योंकि किसी भी निमित्त या साधन अथवा तरीके से इतना लाभ होना अवश्यम्भावी था। इस प्रकार मनुष्य अपने पुरुषार्थ के माध्यम को बदलता रहता है, वास्तव में तो वह अपने भावों को ही करने वाला है। उसके मन के भावों को कोई दूसरा आकर नहीं कर जाता। वे सभी को सहायक हो जाते हैं। अतः एव भू महावीर का यही कथन है कि हम अपने भावों को प्रत्येक समय करने के लिए स्वतंत्र हैं, उन पर किसी का नियंत्रण नहीं हो सकता। भाव भी हम अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर सकते हैं। यदि हम वास्तव में मनुष्य बनना चाहते हैं, तो हमें प्रत्येक समय में अच्छे भाव तथा विचार करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। बुरे भावों को रोकना होगा, तभी अच्छे भाव उत्पन्न हो सकते हैं। भावों को शुद्ध बना कर ही मनुष्य समय के द्वारा अपनी आत्मा को शुद्ध बना सकता है। आत्म शुद्धि का नाम ही धर्म है।

प्रश्न यह है कि मैं कौन हूँ? क्या हूँ मैं? किन कारणों से मेरा अस्तित्व है? सभी प्रश्नों का अकाट्य रीति से उत्तर किया गया है। मैं एक जैन हूँ क्योंकि जैन धर्म सुखी जीवन की समस्या का स्थायी समाधान प्रस्तुत करता है। यह मुझे पूर्ण आरोग्य तथा मन को शांति प्रदान करता है पश्चिम में जो भी विस-गतियाँ प्रकट होती दिखलाई पड़ती हैं उन सबका दार्शनिक तथा वैज्ञानिक उत्तर यहाँ पर है इसलिए मैंने जैन धर्म ग्रहण किया है। (लुइस डी. सेन्टर)

आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत भगवान महावीर

—रत्नेश 'कुसुमाकर'

भगवान महावीर को एक विचार, एक क्रांत दृष्टि और एक आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में ग्रहण करना मुझे शुरू से ही रुचा है, अच्छा लगा है। विचार को जीवन में उतारा जा सकता है, क्रांत दृष्टि यदि है तो युगों के अधिकार को विदीर्ण करना कठिन नहीं होता और आध्यात्मिक ऊर्जा से विश्व के नव रूपान्तरण को सहज और व्यावहारिक बनाना असंभव नहीं है। भगवान महावीर में मैं इन तीनों महद् शक्तियों को अक्षय निधि के रूप में पाता हूँ। इसलिए वे आज की भटकती हुई दुनिया के लिए एक अनिवार्य प्राण-वायु के रूप में जरूरी हो गए हैं।

[विश्व में रूपान्तरण की मूल क्रिया अध्यात्म से आरम्भ होती है। चेतना का विकास क्रान्त-दृष्टि से होता है। भगवान महावीर आध्यात्मिक ऊर्जा के मूल स्रोत थे। आज की सिसकती हुई तथा म्रियमाण मानवता के लिए वे प्राण वायु (ऑक्सीजन) के समान हैं।]

आज दुनिया की हालत उस मरीज जैसी हो गई है, जिसे मेडिकल विज्ञान की तमाम शाखाओं ने मौत के कगार से वापस खींच लेने में अपनी असमर्थता बता दी है। बीसवीं सदी में दो-दो विश्वयुद्धों ने मानवता को बुरी तरह झुलसा दिया है। विज्ञान के खतरनाक अविष्कारों के रूप में अणु और उद्‌जन बमों के जखीरों और प्रक्षेपास्त्रों ने तीसरे महायुद्ध के लिए जमीन बुहारना शुरू कर दिया है। चाहे मध्य पूर्व का संघर्ष हो, या वियतनाम की लड़ाई, ये ऐसे सिग्नल हैं, जो मानवता को कभी भी रक्त स्नान के लिए विवश कर सकते हैं। दूसरी ओर 'राजनीति' का दोगला चरित्र शनैः नैतिक मूल्यों को नीलामी पर चढ़ा रहा है। भोगवाद की आँधी ने उन सभी तम्बुओं को उखाड़ फेंका है, जिसमें कल तक मानवीय मूल्यों ने पनाह ली थी। अब हम सब दिशाहरा हैं। और भ्रम एवं भटकाव की काली ताकतें हमारे शांति-

धामो के दरवाजो पर दस्तक दे रही है। ऐसी स्थिति में भारत को अपनी सनातन-यावा के दौरान सिहाव-लोकन आवश्यक हो गया है। सिंह दो कदम चलने के बाद नीसरा कदम उठाने के पूर्व पीछे मुड़कर देखता है। उसे हमेगा इस बात का अहसास रहता है कि वह आगे कदम बढ़ाने के वक्त किसी शिकारी की गोली से आहत न हो जाए। इसलिए सावधानी के रूप में वह पीछे मुड़कर देखना कभी नहीं भूलता। ठीक यही स्थिति आज देश और दुनिया के सामने है। पीछे मुड़ने और देखने पर तीर्थंकर महाप्रभु महावीर का विशाल और भव्य व्यक्तित्व हमारी आँखों के आगे एक चकाचौंध पैदा कर देता है।

दुनिया ने अपने भौतिक चरम विकास के लिए पश्चिम का नेतृत्व स्वीकार किया और हमने देखा कि उसने विज्ञान और तकनालॉजी के माध्यम से भौतिक विकास के उच्चतम शिखरों पर मनुष्य को पहुँचा भी दिया। यहाँ तक कि चन्द्रलोक तक इमान पहुँच गया। लेकिन इसके बाद भी इसान मन, मस्तिष्क और आत्मा की प्रगाढ़ शांति से वंचित है। वह मानसिक उत्तेजना का शिकार है और आत्म-हता बनने को विवश है। जहाँ तक हिंदुस्तान का सम्बन्ध है, स्वतंत्रता के इन अट्ठाईस वर्षों के बाद भी यहाँ का आम आदमी अभाव और अभियोगी की गर्म भट्टी में चने जैसा भुना जा रहा है। अन्न ब्रह्म के लगे हाथ उसे अभी भी स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं। वह भूखा है, नगा है, बेघरवार है, अशिक्षा, गरीबी और काहिली ने उसके समग्र सस्कारों को पौछ डाला है। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, काला बाजारी, मुना-फाखोरी, भाई-भतीजावाद, तस्करी, काला धन, बुर्जुआ, प्रतिक्रियावादी, फासिस्ट, दक्षिणपंथी, वाम-पंथी, चमचावाद आदि सैकड़ों नये शब्दों की पैदाईश ने हमारे राष्ट्रीय चरित्र के भविष्य को उद्धा-टित कर दिया है। ऐसे सक्रमण काल में भगवान महावीर को इस धरती पर सही मायने में उतरना कैसे संभव है, इस पहलू पर हमें सम्यक् विचार करने की आवश्यकता है।

यह निश्चित है कि महावीर को व्यक्ति, समाज, देश और दुनिया के जीवन में उतारने का कार्य राजनीति के चौगान में फुटवाल खेलने वालों के वश का नहीं है। अफसोस तो इस बात का है कि महावीर को जन-जन के हृदय में प्रतिष्ठित करने की शपथ ऐसे ही लोग ले रहे हैं जो सत्ता-तंत्र से जुड़े हुए हैं जो राजनीति की शतरंज खेलने में माहिर हैं, जिन्होंने न कभी भूख की ज्वाला को वर्दाश किया है और न अभावों के सपाट मैदान में कभी कदम रखा, जो मानवीय सवेदन से शून्य हैं और जिनकी कथनी-करनी के बीच अतलान्त महासागर लहरा रहा है, ऐसे लोग जब अहिंसा, करुणा, मैत्री, समता और प्रेम के राग अलापते हैं तो सचमुच हमारा सिर शर्म और शोक से झुक जाता है।

आज हालत यह है कि हम बाहरी खतरों से बचाव के लिए सुदृढ़ किलेबंदी जमा कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आंतरिक षडरिपुओं—काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, और मत्सा के विरुद्ध जितनी लापरवाही और असावधानी बरत रहे हैं, वह हमारी जिन्दगियों के जलपोतो को कभी भी ध्वस्त कर देने के लिए पर्याप्त है। अतः प्रथमतः हमें भगवान महावीर को स्वयं अपने हृदय की भावभूमि में प्रतिष्ठित करना होगा। तभी हम दूसरों से कुछ अपेक्षा करने के अधिकारी हो सकेंगे।

भगवान महावीर ने नर को नारायण की संभावनाओं को न केवल साकार किया बल्कि आम आदमी को भी उसका व्यवहार-दर्शन दिया। उसका उपयोग यदि हम नहीं कर पाते हैं तो इसका दोषी वे क्यों होंगे।

महावीर ने मन की शुचिता और उस पर विजय प्राप्त करने पर जोर दिया है, उसके महत्व को हमें गंभीरता से समझना होगा। तीर्थंकर प्रभु ने कहा है —

(शेष पृष्ठ ४१ पर)

वीर निर्वाण ज्योति ७५

मुक्ति विधायक

भगवान महावीर

श्रीमती आशा जैन, बी ए

[भगवान महावीर मुक्ति के विधायक थे ।
उन्होंने जिस अमावस के सघन तिमिर-
अन्धकार को निर्वाण-ज्योति से आलो-
कित किया, वह आज तक
“दीपमालिक महोत्सव”
दीपावली के रूप में
प्रचलित है ।]

कात्तिक कृष्ण अमावस्या की दीपावली इस देश में एक प्रतीक महोत्सव के रूप में मनाई जाती है । दीपो की पत्तियाँ सजा कर प्रत्येक घर को प्रकाश से भर दिया जाता है यह प्रकाश क्या है ? अन्धकार पर प्रकाश की विजय, मर्त्य ससार में अमर्त्य वीरत्व की उपलब्धि है । भगवान महावीर ने मोह तिमिर का सर्वथा विनाश कर अक्षय अनन्त निर्वाण-अलोक को प्राप्त किया था । दीपक ज्ञान का प्रतीक है । कैसा दीपक ? मिट्टी का दीपक, जो कि अस्थिर है, नाशवान है । इसी तरह से इस नाशवान शरीर के भीतर जो ज्ञान का अनंत आलोक अतर्हित है उसे ही स्थिर निष्कम्प ज्ञान ज्ञिखा की भाँति सदा प्रकाशमान रहने वाली परम ज्योति को उपलब्ध होना ही निर्वाण पद की प्राप्ति है । भगवान महावीर को अमावस्या के अन्धकार से भरे विषय-भोगों के ससार में निर्वाण की उपलब्धि हुई थी, जो विषय विकारों पर महान विजय की ससूचक है ।

ईस्वी पूर्व ५२७ में राजगृह के निकट पावा में भगवान महावीर को निर्वाण हुआ था । उनके निर्वाण होते ही देव-इन्द्रों के साथ ही १८ मल्ल-लिच्छवि राजाओं ने दीपोत्सव का महान पर्व मनाया था । उसी दिन दीपो को माला रूप में सजा कर प्रज्वलित किया गया और निर्वाण के प्रतीक रूप में

दीपो को अलंकृत किया गया। निर्वाण का प्रतीक दीपक है और ज्ञान का प्रतीक दीपक है। माला के आकार में दीपो को सजाने से एक वृत्त (गोल) बन जाता है जो शून्य होता है। इस प्रकार “दीप-मालिका” का महोत्सव अपने नाम के अनुसार गुण को चरितार्थ करता है। दीपावली मनाने का यह एक वैज्ञानिक कारण है। निस्सन्देह भगवान महावीर के निर्वाण से इसका पूरा-पूरा सम्बन्ध है।

भगवान महावीर मुक्ति विधायक थे। उन्होंने स्वयं अपना कल्याण किया था और दुनिया को कल्याण का मार्ग दिखाया था। कल्याण का अर्थ है सुख। सारा ससार सुख चाहता है। किंतु सुख बाहरी नहीं है, भीतरी है। भीतरी सुख को भीतर में ही जाकर खोजा जा सकता है। बाहरी सुख-साधन क्षणिक उपाय है। यदि इन उपायों से सुख मिल सकता, तो कभी का मिल गया होता। भगवान महावीर को बाहरी सुख-साधनों की कमी नहीं थी। इसलिए एक निस्पृह योगी की भांति उन्होंने राज्य को नहीं अपनाया, विवाह नहीं किया और घर में नहीं रहे। क्या यह सब बन्धन थे? नहीं, उन्हें मुक्ति की साधना करनी थी। मुक्ति की साधना घर में रह कर नहीं हो सकती थी।

भगवान महावीर की मुक्ति केवल अपने लिए नहीं थी, सबकी मुक्ति सबके लिए। सबकी मुक्ति अलग-अलग है, मुक्ति के मार्ग भी अलग-अलग हैं किंतु विधान एक है। दर्शन (भक्ति) ज्ञान (स्व सवेद्य आत्मानुभूति) और चाण्डि (आत्मा में तन्मयता) तीनों के पूर्ण समन्वय से मुक्ति मिलती है।

ससार में अधिकतर दो तरह के पथ होते हैं भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। ये दोनों एक दूसरे से उल्टे दिखलाई पड़ते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान की भक्ति पूजा, उपासना, वन्दना आदि की प्रधानता होती है और ज्ञान मार्ग में योग साधना या आत्म ध्यान की मुख्यता होती है। मुख्यता का यह मतलब नहीं है कि उसमें अन्य बातों पर ध्यान नहीं दिया

जाता है अथवा पालन नहीं किया जाता है। परन्तु किन्हीं खास बातों पर जोर देने के कारण अन्य बातें गौण हो जाती हैं और किसी एक मत का आग्रह बन जाता है। भगवान महावीर ऐसे आग्रही नहीं थे। उनके सम्पूर्ण जीवन में एक अनाग्रही का व्यक्तित्व दिखलाई पड़ता है इसलिए उन्होंने ‘पर’ की सत्ता को अस्वीकार नहीं किया, किंतु ‘स्व’ को उपादेय बतलाया। अपने राग, द्वेष विकारों से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अन्तर्द्वन्द्व किया, तपस्या की और आत्म-साधना के द्वारा निर्वाण की प्राप्ति की। परन्तु सामाजिक गोषण अत्याचार, हिंसा द्वेष की अग्नि में झुलसते हुए प्राणियों को भी उन्होंने बुराईयों से मुक्ति दिखाई। यही कारण है कि उन्हें तीर्थकर माना जाता है, जबकि उन जैसे अनन्त भगवान हो चुके हैं। उन अनन्त भगवानों ने ने अपना कल्याण किया था, पर दूसरों का नहीं किया था, इसलिए वे ‘जिन’ थे, पर तीर्थकर नहीं।

वचपन में ही उन्होंने अपने साथियों की रक्षा की थी, जिससे महावीर कहलाये। वीर और अतिवीर भी इसीलिए कहे गये। किन्तु महावीर के व्यक्तित्व के ये चमत्कार ही यदि सब कुछ होते और जनता उनसे मुग्ध होकर उन्हें भगवान मानकर सुखी हो जाती तो तीस वर्ष के राजकुमार को महल छोड़ कर साधना के लिये क्यों प्रस्थान करना पड़ता? राजवंश के साधनों का उपयोग करके उन्हें वैशाली में रहते हुये समाज कल्याण का काम श्वि कर नहीं लगा। उन्होंने अनेक उपसर्ग सहे, कठिन से कठिन सर्दी गर्मी सहन करते हुए बारह वर्ष का कठिन साधना-काल व्यतीत कर केवल ज्ञान को प्राप्त किया। जब उनकी साधना सार्थक और सफल हुई तब भगवान महावीर जन-जन में अपना धर्मोपदेश देने लगे। भगवान महावीर की धर्मसभा (समवसरण) में सभी प्राणी इकट्ठे होकर उपदेश सुनते।

उन्होंने इस सामाजिक क्रांति का शखनाद किया, जिसका मुख्य लक्ष्य धर्म तीर्थ था। धर्म वीर निर्वाण ज्योति . ७५

जिसने भारतीय समाज व्यवस्था को सदा प्रभावित किया, समाज को सुमार्ग दिखाया, मन को शांति दी, विश्व बंधुत्व के द्वार खोले एवं सहिष्णुता की सीख दी तथा सत्य, अहिंसा, एवं अपरिग्रह का महान पाठ पढ़ाया ।

महावीर की यात्रा विचार से आरम्भ होने के कारण वे एक ऐसे दर्शन को उपलब्ध करा सके, जिसमें न कोई अन्तर आया और न कभी पुराना पड़ा । उनके विचार २५०० वर्ष बाद भी आधुनिक लगते हैं और वर्तमान परिस्थितियों के समाधान में तो अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं ।

आध्यात्मिक उर्जा के स्रोत भगवान महावीर (शेष पृष्ठ ३८ का)

“जो सहस्स सहस्साण सग्रामे दुज्जए जिए ।
एग जिणेज्ज अप्पण एस्से परमो जओ ॥”

दुर्जय सग्राम में सहस्त्र-सहस्त्र शत्रुओं की जीतने की अपेक्षा एक अपनी आत्मा को, मन को जीतना ही सर्वोत्कृष्ट जय है । जो अपनी आत्मा को जीत लेता है, वही सच्चा सग्राम-जयी है ।

आज जबकि आत्मा और मनस् तत्व की तलाश में पूर्व और पश्चिम की सुगबुगाहट उभर रही है, परम कारुणिक तीर्थंकर प्रभु की करुणा को इस झुलसी हुई मानवता पर जब तक नहीं बरसाया जाता, बत तक सृष्टि का रूपान्तरण संभव नहीं है ।

सत्य ही तप है, सत्य में ही सयम और शेष सभी गुण समाहित हैं । जैसे समुद्र मछलियों का आश्रय-स्थल है, वैसे ही सत्य सभी गुणों का आश्रय-स्थल है । (वीर वाणी)

जैनों का अर्थ है—सयम और अहिंसा । जहाँ अहिंसा है वहाँ भाव नहीं रह सकता है । दुनिया को पाठ पढ़ाने की जवाबदारी आज नहीं तो कल अहिंसात्मक संस्कृति के ठेकेदार बनने वाले जैनियों को ही लेनी पड़ेगी ।

(सरदार वल्लभभाई पटेल)

जय जय वर्द्धमान सन्मति

भूतल पर अनाचार फैला,
मनुजो पर आरे चलते थे।
शोषित पीडित जनता सारी,
जब व्याकुल प्राणी सारे थे ॥१॥

रचयिता-रमेशचन्द्र जैन 'योगेन्द्र' इन्दौर
सित चैत्र शुक्ल तेरस के दिन,
उन महावीर का जन्म हुआ।
जो तीन-लोक के हीरे थे,
भू-मण्डल पर आलोक हुआ ॥२॥

वे जन्म-जात योगी, सन्मति,
ज्ञानी एव बलवान बडे।
ने शस्त्र अहिंसा का तब ही,
क्रतु-कुण्ड हवन मे वृद्ध पडे ॥३॥

लेकर समाधि जाकर वन मे,
तप बारह वर्ष कठोर किया।
करके विशुद्ध अतर आत्म,
तब केवल ज्ञान विशाल लिया ॥४॥

ग्राम - ग्राम देशाटन कर,
उपदेशामृत सबको पिला दिया।
अपनी ही शक्ति के द्वारा,
हिंसा का पाया हिला दिया ॥५॥

कार्तिक कृष्ण अमावस्या को,
पावापुर मे निर्वाण हुआ।
हमने क्या ? देवो ने मिलकर,
दीपोत्सव आरम्भ किया ॥६॥

'जिओ और जीने दो' का सन्देश,
हम जन-जन तक पहुँचायेगे।
महावीर निर्वाण हेतु ही,
सब दीपावली मनायेगे ॥७॥

उनके आदर्श उपस्थित है,
दुनिया मे उनको याद करो।
सुख शांति निराकुलता पाने,
श्री सन्मति का जयनाद करो ॥८॥

महावीर की विरासत

—माणकचन्द कटारिया

समुद्र-भर विरासत मे से हमने कुछ सीपियाँ उठा ली है और मान बैठे है कि हम महावीर के है और उसके द्वारा विराट विरासत के मालिक है । इससे बड़ी और कोई भ्रांति नहीं हो सकती । वह एक अद्भूत, अपने आप मे सहज, निपट अपरिग्रही आत्मदर्शी था । कौन-सी विरासत दे जाता ? न उसने पन्थ बनाया, न सम्प्रदाय; न उसने ग्रन्थ रचे न परम्पराए बनाई । न कोई उसका मठ, न विहार, न सघ । उसने बस जीवन जीया, अन्दर का सारा कूड़ा बाहर फेंका और भीतर के इस स्वच्छ रिक्त स्थान मे सारी मृष्टि को आत्मसात् कर गया । यह जो बाहर से भीतर उतरने और भीतर ही भीतर आत्म-तत्त्व को देखने-परखने उसकी शक्तियों का अन्दाज लगाने, आत्म-तत्त्व को तोड़ने वाले विकारों से जूझने और उनसे मुक्ति पाने की प्रक्रिया मे वह डूबा रहा, निखर-निखर कर ऊपर आता गया और अन्त मे अपनी इन गहरी अनुभूतियों को बिना किसी भाषा और ग्रन्थ के सहारे अभिव्यक्त करता गया, यही उसकी विराट् विरासत है । एकदम करनी की विरासत, जो न भजने से हाथ लगेगी, न पूजने से । बोलने की तो बात है ही नहीं, जो कुछ है करने की है । अपने-आप मे सहज होकर जीने की है ।

[महावीर की अनुभूति बाहरी नहीं, आध्यात्मिक थी । वे बाहर से अपने आप में लौट आए थे । किन्तु हमारा लगाव बाहर से इतना अधिक है कि हम बाहरी सम्बन्धों से चारों ओर से घिरे हुए हैं । उनसे विमुख होने पर आत्म ध्यान हो सकता है ।]

महावीर अपने आप से जीतता गया, इस-लिए 'जिन' कहलाया । पर हम सेत-मेत मे ही 'जैन' हो गये । जन्मते ही हमारे हाथ ऐसी विरासत लग गयी, जिसे जीये तो 'जिन' हो सकते हैं , पर हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे । वह बाहर का फेंक कर भीतर गया और हम उसका नाम लेकर बाहर-बाहर तैर रहे हैं । भीतर तो हमारे पैर रखने की जगह

नहीं हैं। उसकी विराट् विरासत बाहर टटोल रहे हैं। सदियों चल कर हमने एक विशाल इस्टेट-जाय-दाद महावीर की बना ली है जिनवाणियों की सुन्दर जिल्दे हमारे पास है, एक-से-एक आलादर्जा वीतरागी मूर्तियाँ भगवान महावीर की हमारे मन्दिरों में विराजमान हैं, चमकते-दमकके कलश हैं, तीर्थ स्थान हैं, लाखों की सख्या में हम खुद हैं, हमारी एक परम्परा है—भक्ति की, साधना की, व्रत-उपवास की, श्रवण की, दया और त्याग की। श्रावक परम्परा है और साधु परम्परा है। अहिंसा हमारा लक्ष्य है। पर यह सब बाहर-बाहर है, भीतर गया ही नहीं। महावीर भीतर के और हम बाहर के। महावीर करनी के और हम कथनी के। महावीर निर्लिप्त और हम लगे हैं पकड़ने में। ऐसे में महावीर की विरासत हमारे पल्ले पड़ी क्या? इस प्रश्न का उत्तर जरूर खोजिये, महावीर निर्वाण की पच्चीसवीं शताब्दी का यह वर्ष शायद सफल हो जाये।

महावीर की पहली अनुभूति तो यह है कि जीवन बाहर नहीं, भीतर है। इसलिए लौटो बाहर से छूटो और भीतर आओ। अपने आत्म-तत्त्व को खोजो। उन्होंने एक अद्भुत प्रक्रिया की खोज की—‘सामायिक’। समय याने आत्मा और सामायिक याने आत्मा में होना। यह ‘ध्यान’ से एकदम अलग शब्द है। ध्यान से कोई जुड़ा है। मैं ध्यान करता तो मेरे ध्यान में कोई और है। पर अपनी ही आत्मा में लीन होने की प्रक्रिया है ‘सामायिक’—यह महावीर की खोज है। लेकिन शर्त यह है कि आप ‘प्रतिक्रमण’ करें। बाहर के सम्बन्धों से छूट कर अपने भीतर लौटें। अब उल्टा हो रहा है। मनुष्य बाहर से तो छूटता नहीं, ‘सामायिक’ करने लगता है, इसलिए केवल ध्यान तक पहुँचता है। ध्यान किसका करेगा, वहाँ भी तो बाहर का ससार बैठा है। और यो वह अपने ही भीतर नहीं जा पाता, क्योंकि वहाँ जगह नहीं है। ससार के सारे प्रति-

मानो (परछाईयों) से आत्मा घिरी है। नतीजा यह है कि मन्दिर में जाकर, ध्यान पर बैठ कर, माला फेर कर, पूजा पाठ में लग कर भी मनुष्य अपने आत्म-तत्त्व से दूर है।

महावीर कहते हैं कि आत्मबोध के बिना दृष्टि नहीं आयेगी। दर्शन पहली सीढ़ी है, ज्ञान और चरित्र इसके बाद की सीढ़ियाँ हैं, परन्तु श्रावकों का और साधुओं का भी सारा जोर चरित्र पर चला गया है चरित्र के कुछ फारभूने बन गये हैं। ऐसा-ऐसा करोगे तो श्रावक रहोगे। ऐसा-ऐसा करोगे तो साधु माने जाओगे। हमारी अहिंसा ने रसोईघर सम्हाल लिया है और करुणा ने दया का रूप ले लिया है हमारे बहुत से ‘डू नॉट्स’ (निषेध) हैं—यह मत करो, यह मत खाओ आदि, आदि। हमें खूब दया आ रही है—वनस्पति से लेकर प्राणियों तक हमारी जीव-दया चल रही है। पर महावीर रसोई घर की अहिंसा की बात कर ही नहीं रहे—वे उस अहिंसा की बात कर रहे जो आत्मदर्शी है, जो सारी सृष्टि में आत्म-तत्त्व देखती है। वे उस करुणा की बात कर रहे, जो पूरी सृष्टि से जुड़ी है। आप दुखी हैं इसलिए दया करूँगा, आप गरीब हैं इसलिए मेरी दया उपजेगी, आपको चाहिए तो मैं दूँगा—यह महावीर की करुणा नहीं है। महावीर की करुणा मनुष्य के जीवन की एक चेतना है। आत्मबोध के बाद मैं कुछ कर सकता हूँ, तो करुणा ही कर सकता हूँ, कुछ जी सकता हूँ तो अहिंसा ही जी सकता हूँ। यह दृष्टि तो हमने पकड़ी नहीं, महज खाने-पाने और दान-धर्म की मर्यादाओं में उलझ गये हैं।

महावीर का धर्म टोटेलिटि—समग्रता का धर्म है। खण्डित कुछ नहीं चलेगा। मन्दिर का धर्म अलग और व्यापार-व्यवसाय का अलग ऐसा विभाजन ही नहीं सकता। आप जो मुबह है वही शाम है, आप जो धर्म-जगत् में है वही कर्म जगत् में है। ‘विवेक और जागरण’ की मशाल उन्होंने मनुष्य के हाथ में सारे समय के लिए थमा दी। जो कुछ करो,

विवेक से करो। मुच्छा छोड़कर करो, प्रमाद से बाहर निकल कर करो। पर हमने महावीर की मूर्ति तो अखण्डित रखी और अपने आपको जगह-जगह से तोड़ लिया है। एक ही मनुष्य के कई वीर मनुष्य बना लिए हैं। मन्दिर का मनुष्य एकदम अलग है, बाजार के मनुष्य से। बाजार में उसने भूठ-चोरी, तृष्णा, द्वेष, ईर्ष्या, सग्रह, लूट, शोषण—सब कुछ कर्म-जगत् का कौशल माने कर स्वीकार किया है और वही वीतरागी महावीर के पास पहुँचकर कहता है मुझे इनसे वचना है। महावीर अविभाज्य व्यक्तित्व चाहते हैं और हम बिखर-बिखर कर चल रहे हैं। महावीर के पास कोई देवालये नहीं था कि वहाँ जाकर वह धर्म साधता, वह तो आत्म-धर्म का प्रकाश लेकर पूरे जीवन में चल पड़ा। यह उसकी एक क्रांतिकारी देन है जो हमने ली ही नहीं।

इसी तरह अहिंसा की पीठ पर महावीर ने लिख दिया 'अपरिग्रह'। बहुत गहरे गये वे इस दिशा में। यह वस्तुओं के भोग या त्याग की बात नहीं है, उनसे अलिप्त होने का अभ्यास है। सन्यासी ने घर छोड़ा और छोड़ने का अहंकार मन में रह गया, तो उसका छोड़ा और न छोड़ा सब अकारण है। वे पूरे जीवन अलिप्त होने का अभ्यास करते रहे। पर इस साधना में हम पड़े ही नहीं। हम तो खूब-खूब पकड़ रहे और फिर कुछ-कुछ छोड़ रहे हैं। महावीर कहते हैं न पकड़ो, न छोड़ो — महज बनो। वे — लगाव होने का अभ्यास करो। पर हम जोड़ने में लगे हैं, जहाँ से जितना मिले पाने में लगे हैं। इस मामले में मनुष्य बुरी तरह हार गया है जिसने नहीं जोड़ा वह इसी चिन्ता में पड़ा है कि कब पुण्य का उदय हो और वह पा ले। इस ऊँहापोह में वर्तमान उसके हाथ से खिसक रहा है और वह भविष्य में जीने की कोशिश कर रहा है महावीर भविष्य के हैं ही नहीं, वे पूर्णतया वर्तमान के हैं। उनकी अहिंसा की

आधार-शिला है—अपरिग्रह अर्थात् अलिप्त होने का अभ्यास। मैंने बटोरा और छोड़ा यह एक ही क्रिया है। अभ्यास इस बात का करना होगा कि वस्तुओं इस समुद्र में उनसे विना चिपके के जीये।

महावीर ने एक और महत्व की चीज खोजी—'स्यात्'। स्यात् यह भी, स्यात् वह भी। अभी हमारा इस तत्त्व पर बहुत ध्यान नहीं गया है। विज्ञान ने खोज निकाला है। सत्य के अन्वेषी को पूर्ण सत्य तक जाने में यह तत्व बहुत सहायक है। हम जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं उसमें बहुत मर्यादाएँ हैं। आग्रह पूर्वक अपना ही दृष्टिकोण थोपे इससे बात नहीं बनेगी। हमारे दुराग्रह पर और एकांगी दृष्टिकोण पर अकुश की जरूरत है। ज्ञान के दरवाजे खुले रखने में स्यात् ने बड़ी मदद की है। यह तत्व महावीर के अनुयायियों की कोई सहायता नहीं कर सका, अलग अलग मत-मतान्तरों के कठघरे में उनका महावीर कैद है। वह स्यात् के माध्यम से मुक्ति के द्वार खोलने चला था, भक्तों ने उसे ही बन्द कर दिया।

उसकी अनुभूति का एक और रत्न। मनुष्य को मुक्ति प्रभु कृपा से मिलेगी या उसके स्वयं पुरुषार्थ से? वह भक्ति में पड़े या अपने आत्म शोधन में। मनुष्य प्रभु के निहारे खाता ही रहा है। उसकी इनायत की भीख माँगता ही रहा है। महावीर का आत्म दर्शन 'जाकी कृपा पगु गिरि लघै' के बजाय इस बिन्दु पर टिका कि मनुष्य पगु क्यों है? किन बातों ने उसे पगु बना दिया है? वह अपने आप में स्थिर क्यों नहीं है? महावीर को लगा कि मनुष्य हारता है तो खुद से ही हारता है। उसकी तृष्णा, उसका क्रोध, उसका बैर ही उसे पछाड़ रहा है। वह अपनी ही हिंसा-ज्वाला में भस्म हो रहा है। वह समझता है और कहता है कि 'माया महाठगिनि हम जानी' और माया से जूझने के बजाय उसे अंगीकार कर रहा है ऐसे अकर्मण्य मनुष्य को प्रभु अपना

सहारा कैसे देगे? मनुष्य बाहर तो बहुत पराक्रमी बना है। नभ-जल-थल नापने लगा है। उसके एक-एक सकेत पर महायुद्ध भड़क सकते हैं। कितने ठाठ से उसकी प्रभुता, राज्य, कारोबार, सम्प्रदाय, उद्योग-ससार व्यापार-व्यवसाय, धर्म-संस्थान आदि-आदि चल रहे हैं; फिर भी वह पगु है अपने-आप से ही मात खा जाता है। इसलिए महावीर मनुष्य के हाथ में ऐसा पराक्रम थमाना चाहते थे जो - उसे अपनी मुक्ति का बोध दे और शक्ति दे।

“पर क्या महावीर की यह सब विरासत हम छू सके हैं। अपने में उतार पाये हैं, उनकी बिछायी पटरियों पर चल पाये हैं? न हम इतने पराक्रमी परमवीर, कांतिकारी आत्मदर्शी को छोड़ सके हैं और न ग्रहण कर सके हैं। तो हमने क्या किया कि अपना-अपना महावीर उठाया और अपनी ही बिछायी पटरियों पर दौड़ चले हैं। रथ में महा-

वीर है और पहिये पर हम धूम रहे हैं—खूब तृष्णा बाँट रहे हैं, परिग्रह सजा रहे हैं, स्वार्थ की चरड-चू मचा रहे हैं और आत्मबोध तथा समाजबोध को कुचल रहे हैं क्या वह समय नहीं आ गया है कि जब हम अपनी बिछायी पटरी से उतर जाएँ और महावीर की विराट् विरासत को लेकर नये सिरे से चलना शुरू करें। अखण्ड, सहज और विदेही होकर महावीर का जीवन जीये।

क्या हम इसी वाटरमार्क (जल-चिह्न) पर महावीर की विरासत के उत्तराधिकारी माने जाते रहेगे कि ‘हम रात में नहीं खाते, जैन हैं’ या हमारी रूढ़ि में यह वाटरमार्क भी उतरेगा कि महावीर का बन्दा है यह’—झूठ नहीं बोलेगा, क्रोध-कपट नहीं करेगा और माया नहीं जोड़ेगा।

—(वीर निर्वाण विचार सेवा, इन्दौर के सोजन्य से)

संगीत से समाधि

भक्ति के लिए तन्मयता और तन्मयता के लिए नांद-सौन्दर्य आवश्यक है। नांद सौन्दर्य की भावना संगीत को जन्म देती है। वीणा की झंकार, बेणु की स्वर-माधुरी मृदंग-मुरज-पर्णव-दर्दुर-पुष्कर-मञ्जीर आदि अनेक वाद्य प्राणों में एकी-भाव उत्पन्न करते हैं, एकीभाव से ध्यान-सिद्धि होती है मन-वचन-काय एक-निष्ठ होकर समाधि का अनुभव करते हैं।

तुम स्वयं को दीन और दयनीय न समझना। तुम इस ससार के नमक हो, प्राण हो। नमक स्वाद का सार है, लेकिन यदि वह स्वाद-रहित बन जाए, तो मिट्टी में फेंक देने और पैरों से कुचलने के लायक बन जाएगा, इसी तरह तुम भी अपना सत्त्व नमक खोकर पैरों तले कुचल डालने योग्य न बनाना। तुम इस संसार के प्रकाश हो।

—ईसा

महावीर का नैतिकता-बोध

डॉ. कमलचन्द सोगानी

विश्व-इतिहास में ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने मानव को पाशविक मनोवृत्तियों की दासता से निकल कर नैतिक जागरण के पथ पर चलने को प्रेरित किया है। ऐसे महापुरुष किसी एक देश, जाति, सम्प्रदाय और धर्म की निधि न होकर मानव जाति की सम्पत्ति होते हैं। ऐसे ही महापुरुषों की गणना में महावीर का नाम गौरव से लिया जाता है। वे 'विश्व के महानतम' युग-प्रवर्तकों में से हैं। महावीर ने अपनी साधना के परिणाम-स्वरूप यह घोषणा की कि व्यक्ति और समाज का उत्थान नैतिकता के अभाव में सम्भव नहीं है। नैतिक जागृति से व्यक्ति का समुचित विकास होकर समाज में शांति-पूर्ण सहअस्तित्व की स्थापना होती है। इस तरह महावीर कोरे व्यक्तिवादी नहीं थे, नहीं कोरे समाजवादी। उनकी दृष्टि में व्यक्ति और समाज दोनों का ही उचित सतुलन है। उन्होंने जहाँ एक ओर व्यक्ति के नैतिक जागरण की बात कही, वहाँ दूसरी ओर उसके सामाजिक दायित्वों की अवहेलना करना उचित नहीं समझा। कभी-कभी यह कहा जाता है कि महावीर ने वैयक्तिक आत्मानुभूति को अत्यधिक महत्त्व देकर समाज-सृजन को गौण कर दिया, पर ऐसा सोचना-समझना उचित नहीं है। महावीर का मन्तव्य यह प्रतीत होता है कि आत्मानुभूति के पश्चात् ही समाज में नैतिक मूल्यों का सृजन किया जा सकता है। इसका प्रमाण यह है कि अपनी बारह वर्ष की साधना के परिपूर्ण होने

[महावीर ने केवल स्व-पर का भेद-विज्ञान ही प्राप्त नहीं किया था, वरन् 'मैं' और 'तुम' के सम्बन्ध को भी भली-भाँति व्यावहारिक एवं सामाजिक जीवन से अनुभव में उतार लिया था, तभी वे अध्यात्म साधना की ओर भुके थे।]

से पहिले महावीर ने कभी कोई बोध नहीं दिया। वे इस बात के दृढ़ समर्थक प्रतीत होते हैं कि समाज में आधारभूत नैतिक मूल्यों का निर्माण आत्मानुभूति के बिना सम्भव नहीं है। इसलिए यह कहना अनुचित है कि महावीर समाज छोड़ कर चले गये और एकान्त में जाकर बैठ गये। वास्तव में उनका सारा जीवन सामाजिक समस्याओं से पलायनवाद न होकर उन समस्याओं के स्थायी और आधारभूत हल को ढूँढ निकालने का संघर्ष था। वे जीवन के स्थूल संघर्षों में अपने आपको फँसाने की अपेक्षा उन संघर्षों के मूल को पकड़ना अधिक महत्वपूर्ण समझते थे। महावीर का प्रयास उस वैज्ञानिक की भाँति था, जो सामाजिक स्थूल द्वन्दों से हटकर अपनी प्रयोगशाला में उन बातों की खोज करता है, जो समाज के जीवन को परिवर्तित कर सके। इसलिए महावीर वैज्ञानिक के सदृश एक अर्थ में गहनतम सामाजिक थे। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश भाग समाज में नैतिक मूल्यों के निर्माण में ही लगाया। इतिहास इसका साक्षी है। वे बैठे नहीं, किन्तु चलते ही गये और अन्त तक चलते ही गये। यह था महावीर के जीवन में 'स्व' और 'पर', 'मैं' और 'तू' का समन्वय जो लोग महावीर को केवल आत्मानुभूति का पैगम्बर समझते हैं, वे उनके साथ न्याय नहीं करते हैं। महावीर तो आत्मानुभूति और समाज में नैतिक मूल्यों के सृजन के जीते-जागते उदाहरण हैं।

नैतिक मूल्यों के सन्दर्भ में महावीर ने व्यक्ति और उसके सामाजिक दायित्व पर पूर्ण बल दिया। सर्वप्रथम महावीर ने व्यक्ति को आत्मज्ञ होने की प्रेरणा दी, क्योंकि इसके बिना निर्भयता प्राप्त नहीं हो सकती और निर्भयता के बिना सामाजिक दायित्वों का निर्वाह भली प्रकार नहीं हो सकता। जो व्यक्ति लौकिक प्रशंसा-निन्दा के भय से भयभीत है, परलोक की उधेड़बुनो में ग्रस्त है, मरण-भय से आतंकित है, आकस्मिक एवं अरक्षा-भय से चिन्तित

है, वह मानसिक सन्तुलन के अभाव में सामाजिक नैतिकता का पालन नहीं कर सकता। इस तरह से जो महत्व मुह के लिए चक्षु का है, वही महत्व नैतिकता के लिए आत्मज्ञता और निर्भयता का है। दूसरी बात महावीर ने व्यक्ति के विकास के लिए कही। वह थी 'उन सब इच्छाओं का जन्म न होने दो, जो व्यक्तित्व का ह्रास करने वाली हों।' जिस व्यक्ति में सदैव भौतिक सम्पदाओं को प्राप्त करने की इच्छा रहती है, वह कभी भी समाज में नैतिक मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकता। अतः महावीर ने कहा कि इच्छाओं का परिमार्जन करो। महावीर का यह भी कहना था कि जो व्यक्ति अविवेकी परम्पराओं से चिपके रहने की प्रवृत्ति वाला होता है, वह सदैव भूतकाल का ही अनुगामी होने के कारण उज्ज्वल भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। अतः उन्होंने कहा कि अतृप्त परम्पराओं की दासता व्यक्तित्व को विकासोन्मुखी बनाने में बाधक होती है। व्यक्ति वर्तमान में न जी कर सर्वदा भूतकाल के बोझ को ढोता रहता है। इससे व्यक्ति तो पिछड़ ही जाता है, साथ में समाज भी जड़ता को प्राप्त होकर अपनी जीवनदायिनी शक्ति से हाथ धो बैठता है। महावीर ने ये बातें व्यक्ति को उसने अपने उत्थान के लिए कही। वे इस बात को भली-भाँति जानते थे कि प्रत्येक कार्य के मूल में व्यक्ति होता है, इसलिए सर्वप्रथम शक्ति व्यक्ति को विकासोन्मुख बनाना अत्यन्त आवश्यक है। जब व्यक्ति विकासगामी बन जाता है तो सामाजिक दायित्वों के लिए उचित भूमिका तैयार हो जाती है।

महावीर व्यक्ति तक रुके नहीं। वे जानते थे कि व्यक्ति समाज से अलग नहीं होता; उसका दूसरों के प्रति भी कुछ दायित्व है। जहाँ दूसरा होता है, वही से समाज प्रारम्भ होता है। स्वस्थ समाज के लिए 'मैं' और 'तू' को उचित सामाजिक आवश्यक है। महावीर ने कहा कि अनैतिक के लिए

सारा ज्ञान उसी तरह अर्थहीन है, जैरो-अन्धे के लिए जलते हुए हजारों दीपक ।

महावीर ने समाज के लिए जिन मूलभूत नैतिक मूल्यों का प्रतिपादन किया वे हैं—अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकात । सब प्राणियों के प्रति समभाव अहिंसा है । महावीर ने कहा कि किसी भी प्राणी को मत मारो, न उस पर अनुचित शासन करो, न उसे पराधीन बनाओ, न उसे परिताप दो, और न ही उसे उद्विग्न करो, क्योंकि अन्ततः प्राणिमात्र तुम्हारे अपने जैसा ही है । ऊँच-नीच छुआ-छूत हिंसा की पराकाष्ठाएँ हैं । महावीर ने स्वयं दलित से दलित समझे जाने वाले लोगों को अपने गले लगाया और उनको सामाजिक सम्मान देकर उनमें आत्म-सम्मान प्रज्वलित किया । महावीर ने कहा कि समाज में प्रत्येक मनुष्य को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, धार्मिक एवं सामाजिक स्वतन्त्रता है । प्रत्येक मनुष्य का अस्तित्व गौरवपूर्ण है । उसकी गरिमा को बनाए रखना अहिंसा की परिपालना है । अहिंसक कभी वर्ग-शोषण का पक्षपाती नहीं होता । वह कभी अपने आश्रितों का शोषण नहीं करता । मानव-मात्र के प्रति वात्सल्य उसकी स्वाभाविकता होती है वह हिंसाकारक, कलहकारी और कठोर वचनों का प्रयोग नहीं करता वह वह सदैव हितकारी एवं प्रिय वचन बोलता है । बहुमूल्य वस्तु को अल्पमूल्य में लेना, चोरी का माल रखना, भूठी गवाही देना, तस्करी, घूसखोरी, मिलावट आदि करना—इन सबसे दूर रहना वह अपना कर्तव्य समझता है । वह शाकाहारी वृत्ति का पोषक होता है शिकार, मदिरा, जुआ आदि व्यसनो को उन्हें हिंसा के कारण जानकर वह त्याग देता है । अनावश्यक एवं अनैतिक कामातुरता को वह अशोभनीय समझता है । उसको कुल, जाति, रूप, ज्ञान, धन तप और प्रभुता का मद नहीं होता है । सबके प्रति मैत्री, गुणीजनो की प्रशंसा एवं दुखियों की सेवा—

सुश्रूषा अहिंसक प्रक्रियाएँ हैं । अतः कहा जा सकता है जैसे प्यासों के लिए पानी और रोगियों के लिए औषधि आवश्यक है, वैसे ही संसार में प्राणियों के लिए अहिंसा है ।

महावीर इस बात को भली-भाँति जानते थे कि आर्थिक असमानता और आवश्यक वस्तुओं का अनुचित संग्रह समाज के जीवन को अस्त-व्यस्त करने वाला है । इनके कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण करता है । मनुष्य की इस लोभ-वृत्ति के कारण समाज अनेक कष्टों का अनुभव करता है । इसलिए महावीर ने कहा कि आर्थिक असमानता को मिटाने का अच्छा उपाय है—अपरिग्रह । परिग्रह के सब साधन सामाजिक जीवन में कटुता, धृणा और शोषण को जन्म देते हैं । अपने पास उतना ही रखना जितना आवश्यक है, बाकी सब समाज को अर्पित कर देना अपरिग्रह पद्धति है । धन की सीमा, वस्तुओं की सीमा—ये सब स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए जरूरी हैं । धन हमारी सामाजिक व्यवस्था का आधार होता है और कुछ हाथों में उसका एकत्रित हो जाना, समाज के एक बहुत बड़े भाग को विकसित होने से रोकता है । जीवनोपयोगी वस्तुओं का संग्रह समाज में अभाव की स्थिति पैदा करता है । ऐसे परिग्रह के विरोध में महावीर ने आवाज उठायी और समाज में अपरिग्रह के नैतिक मूल्यों की स्थापना की ।

आर्थिक असमानता के साथ-साथ वैचारिक मतभेद भी समाज में द्वन्द्व को जन्म देते हैं, जिसके कारण समाज रचनात्मक प्रवृत्तियों को विकसित नहीं कर सकता है । वैसे तो वैचारिक मतभेद मानव-मन की सृजनात्मक मानसिक शक्तियों का परिणाम होता है, पर उसको उचित रूप में न समझने से मनुष्य मनुष्य के आपसी मतभेद सकुचित संघर्ष के कारण बन जाते हैं और इससे समाज

शक्ति विघटित होती है। समाज के इस पक्ष को महावीर ने गहराई में समझा और एक ऐसे नैतिक सिद्धांत की घोषणा की, जिससे मतभेद भी सत्य को देखने की दृष्टियाँ बन गये और व्यक्ति समझने लगा कि मतभेद दृष्टि-पक्ष-भेद के रूप में ग्राह्य है। वह सोचने लगा कि मतभेद संघर्ष का कारण नहीं, किन्तु विकास का द्योतक है। वह एक उन्मुक्त मस्तिष्क की आवाज है। इस तथ्य को प्रकट करने के लिए महावीर ने कहा कि वस्तु एक पक्षीय न होकर अनेकपक्षीय होती है, वह अनेकात्मिक है, एकात्मिक नहीं। अनेकात्मिक के इस बौद्धिक-नैतिक मूल्य से समाज में विचारों का संघर्ष ग्रहणीय बन गया। मनुष्य ने सोचना प्रारम्भ किया कि उसकी अपनी दृष्टि ही सर्वोपरि न होकर दूसरे की दृष्टि भी उतनी महत्वपूर्ण है। उसने अपने क्षुद्र अहं को गलाना सीखा। समाज के इस बौद्धिक-नैतिक मूल्य ने सत्य के विभिन्न पक्षों को समन्वित करने का मार्ग खोल दिया। सत्य किसी एक व्यक्ति, धर्म, राष्ट्र में बंधा हुआ नहीं रह गया। प्रत्येक व्यक्ति सत्य के एक नये पक्ष की खोज कर समाज को गौरवान्वित कर सकता है। समाज के इस बौद्धिक-नैतिक मूल्य ने अनुचित

वैचारिक संघर्ष को समाप्त करने का निमन्त्रण दिया और कन्धे से कन्धा मिलाकर चलने के लिए आह्वान किया। अनेकात्मिक समाज का बौद्धिक नैतिक गत्यात्मक सिद्धांत है, जो जीवन में वैचारिक गति उत्पन्न करता है।

अतः यह कहा जा सकता है कि महावीर ने नैतिक जागरण के लिए व्यक्ति और समाज के परिप्रेक्ष्य में जो बोध हमें दिया, वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है इससे हमारा बौद्धिक, आर्थिक और राजनीति जीवन परिमार्जित होता है, जिसके फलस्वरूप समाज सुगठित एवं समुन्नत हो जाता है। विश्व के राष्ट्र आहसा, अपरिग्रह और अनेकान्त के माध्यम से युद्ध, शोषण, व तनाव को समाप्त कर शांति समानता व सहअस्तित्व के वातावरण से मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। अपने नैतिक बोध के इन्हीं दूरगामी प्रभावों के कारण महावीर किसी एक देश व समाज के न होकर मानव जाति के गौरव के रूप में प्रतिष्ठित हुए।

(श्री वीर निर्वाण विचार-सेवा, इन्दौर के सोजन्य से)

हमारा जीवन नीति की बुनियाद पर जिस दिन प्रतिष्ठित हो जाएगा. उस दिन हिंसा का स्वर मंद पड़ जाएगा, अनीति काफूर हो जाएगी और घृणा-द्वेष आदि का चिन्ह भी न रहेगा।

मुक्ति पर्व और हम

रूपवती "किरण"

सुख क्यों नहीं ?

युग ने नई करवट ली है। एक ओर घातक शस्त्रों का निर्माण हो रहा है, तो दूसरी ओर शांति को गुहारा जा रहा है। शस्त्रों का बाजार वृद्धि पर है। अतः शस्त्रों के व्यापारी राष्ट्र, लघु राष्ट्रों को पड़ौसियों से भिड़ाये रखते हैं, और साथ ही शांति का राग भी अलापते हैं। यह अर्थ प्रधान युग है। मनुष्य अर्थ-सचय में निरंतर सलग्न बौखलाया हुआ दूसरों पर प्रहार कर रहा है, क्योंकि वह आकांक्षाओं से आक्रांत विकल है। तृप्ति व्यक्ति जैसे जल की खोज में सतत प्रयासरत रहता है; उसी प्रकार युग-युग दुखी प्राणी सुख की खोज में निरंतर व्यस्त है। सुख-प्राप्ति सबका एक मात्र लक्ष्य है। यद्यपि हमारी यह अनवरत दौड़ हृदय तक नहीं पहुँचा सकी है, तथापि हम आशावान हैं। इस असफलता का कोई कारण अवश्य होना चाहिए कि प्रयत्नरत रहने पर भी हमें सुख क्यों नहीं मिला? यदि हम क्षणिक शांत हो अपने क्रिया कलापों पर दृष्टिपात करें, तो हमें अपनी भूल ज्ञात हो सकती है। लक्ष्य यथार्थ होते हुए भी मार्ग गलत पकड़ लिया है। साध्य के अनुरूप साधनों को न अपना कर विपरीत साधनों से साध्य की सिद्धि नहीं होती।

[संसार में सभी प्राणी दुःखी हैं। दुःख से सब मुक्ति चाहते हैं। किन्तु आत्म ज्ञान के बिना सुख नहीं मिल सकता और न दुःख की मुक्ति हो सकती है। इसलिए आत्मानुभव की ओर लक्ष्य देना चाहिये।]

संपत्ति ही विपत्ति है

इतिहास साक्षी है कि अनेक वैभवशाली पुरुष भी वैभव से सुख प्राप्त नहीं कर सके। चक्रवर्ती की अटूट संपत्ति, छह खड का स्वामित्व भी उसे सुखी

नहीं कर सका। भगवान् महावीर की सेवा में तो देवगण सदैव सतर्क हो लगे रहते थे उनके सम्मुख भौतिक पदार्थ का अवार लगा था, पर आत्म-तृप्ति नहीं हुई। इसके विपरीत संपत्ति उन्हें विपत्ति सी प्रतिभासित हुई। आत्म मुख में किन्हीं बाह्य पदार्थों की अपेक्षा नहीं, न ही वह अन्य पर आधारित है। ऐसा अनुभव हमें वर्तमान में विविध प्रख्यात वैभव-शाली पुरुषों के जीवन से तथा अपने जीवन से भी हो रहा है। लगता है जैसे संपत्ति का अनुपात ही ही विपत्तियों का आह्वान करता है। और जब व्यक्ति अनेक असह्य विपत्तियों से घिर जाता है, तो मृत्यु की कामना या उपक्रम करने लगता है। मृत्यु तो अनिवार्य होती ही है, पर हमारी इच्छा से असमय में नहीं। यह हमारी महान् भूल है कि मृत्यु सकट से मुक्त करती है, तथापि उससे अतीत का विस्मरण अवश्य हो जाता है। हमारी इच्छाएं, पदार्थों के प्रति लालसा प्रतिक्षण सकट उपस्थित करती रहती है। फिर भी, इसी भूल की पुनरावृत्ति अनवरत चल रही है। हम तन् धनादि बाह्य पदार्थों को कभी सुख का साधन एवं प्रतिकूलता में दुःख का कारण मान लेते हैं।

मृत्यु मुक्ति दाता नहीं

मृत्यु से तन नष्ट हो जाता है, तन के साथ की समस्त परिस्थितियाँ परिवर्तित हो जाती हैं, पर हम तो हमी रहते हैं, बदलते नहीं। अनादि काल से राग-द्वेषादि कर्पायो से जैसे विकृत हम चले आ रहे हैं, आज वैसी ही विकृति बनी हुई है। नवीन जन्म धारण करने पर नूतन तन भले ही मिले, पर हम यथावत् मलिन बने रहते हैं। इसलिए तन मिलते ही जीवन पुनः अनेक समस्याओं से घिर जाता है, क्योंकि तन की आवश्यकताएँ ज्यों की त्यों हैं। मन की तृष्णा और विस्तृत हो जाती है। मृत्यु से मुक्ति नहीं और झझटे बढ़ती है।

सुख जीव का गुण है

मृत्यु के पश्चात् जीवन, जीवन के पश्चात् मरण, इन्द्रिय जन्य सुख-दुःख के खेलों का क्रम रात्रि दिवस, पूनम और अमावस की भांति क्रम चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा। आत्मा इस चक्र में अपनी अज्ञानता से लुटता पिटता रहता है, जबकि वह इन सबसे नितात भिन्न है। इस भिन्नत्व को जिन आत्माओं ने परखा, उन्होंने आत्म बोध के अक्षय सुख का भोग किया। सुख आत्मा का स्वाभाविक गुण है। इसलिए वह सनातन समय से सुख के लिए व्याकुल है। सुख पर उसका पूर्ण अधिकार है सुख प्राप्त करके ही वह तृप्त हो विश्राम ले सकता है, उसके पूर्व नहीं।

साध्य-साधन में वैषम्य

यह बात दूसरी है कि हम सुख प्राप्ति के विपरीत साधनों को अपनाये हुए हैं। जिस मार्ग पर चल रहे हैं, उस पर अपना इष्ट नहीं पा सके हैं। बुद्धि वैपरीत्य के कारण हम पति-पुत्र, स्वजनो के बधन, संपत्ति के बधनो में वृद्धि कर सुख मानते हैं। स्वयमेव बधनो का निर्माण कर सुखी होने का हर्ष मनाते हैं। बधन और सुख दोनों का सम्मिलन असंभव है। तथा इस तथ्य से अनजान हो रहे हैं। बधन का अभाव ही मुक्ति है 'पराधीन सपने में सुख नाही' यही युक्ति चरितार्थ होती है। जब तक हम अन्य द्रव्यों पर आधारित हो उनसे अपना कल्याण अकल्याण मानते रहेगे, तब तक इस पराधीनता में सुख दुर्लभ ही नहीं, असंभव भी है, क्योंकि पराधीनता और सुख दोनों एक साथ नहीं रह सकते।

सुख चाहिए शाश्वत और पदार्थ है नश्वर। दोनों का स्वभाव भिन्न है। अन्य पदार्थों का अनुकूल परिणाम आत्मा के कार्य क्षेत्र की सीमा से बाहर है। कदाचित् यह मान भी लिया जाये कि हम पदार्थों का सचय कर लेते हैं, तब भी यह अस्वी-

कार नहीं कर सकते कि एक पदार्थ को जुटाते हैं, तो दूसरा वियुक्त हो जाता है। इच्छाओं के अनु-कूल समस्त पदार्थों का एक समय में एकत्रीकरण उसी प्रकार शक्य नहीं है, जैसे तुला पर मेढको को एकत्रित कर तोलना।

स्वतंत्रता ही उपादेय

हमारे आराध्य भगवान महावीर ने मुक्ति पाई। उन्होंने अपने बंधन आप ही खोले। किसी चेतन या अचेतन पदार्थों ने करुणा कर उन्हें मुक्ति प्रदान नहीं की। नश्वर तन में निवास करते हुए इन्द्रिय जन्य सवेदाओं से ऊपर उठकर आत्म पुरुषार्थ का आधार ले स्वतंत्र हो जीवन जिया। तब फिर स्वानुभूति कर शाश्वत सुख पा गये। अपना प्राप्य पाने के लिए उन्होंने किसी के द्वार नहीं खटखटाये, अपितु अंतर को टटोला, अनुभव की तुला पर बुद्धि को तोला, चिरकाल से बंद ज्ञान के द्वार को खोल आत्म वैभव में निमग्न हो गये। यह उनकी अंतर की निरंतर खोज का सुपरिणाम था।

जगत मुख्यतः दो पदार्थों का मेल है जीव और अजीव। अजीव में विशेषकर पुद्गल है। जीव सुख-दुःख का सवेदन करता है, पुद्गल नहीं। जीव अदृष्ट है, अतएव दृश्यमान अजीव पदार्थों पर ही हमारी दृष्टि जाकर अटकती है। हम उसमें सुख खोजते हैं। खोज बाहर कर रहे हैं, अंतर में नहीं। हमने उन द्वारों पर दस्तक दी है, जिनमें श्रवण शक्ति नहीं है। उनसे याचना की है, जो स्वयं याचक है। अन्य से आत्म तत्त्व को पृथक् कर 'स्व' से एकत्व स्थापित कर ममकार, अहंकार को तिलांजलि देकर ही सुख पाया जा सकता है।

ममकार और अहंकार आत्मा के ये दो शत्रु हैं। जब तक हम इनके आधीन रहते हैं, तब तक अपने से नहीं जुड़ सकते। ममकार वह गहन इयाम अधिकार है, जिसमें प्राणी को 'स्व-पर' का ज्ञान

नहीं होता। स्व-पर का भेद-विज्ञान न होने से वह सब में एकत्व मानकर अहंकार करता है अर्थात् 'मैं' के कर्त्तव्य को लाद देता है जबकि प्रत्येक वस्तु स्वतंत्रतया स्वपरिणाम में रत है। अहंकार हमारे अज्ञान का फल है। शिष्य ने प्रश्न किया कि जीव अज्ञानी कब तक रहता है? आचार्य श्री उत्तर देते हैं कि जब तक जीव अपने शुद्ध स्वरूप से अत्यंत भिन्न अन्य समस्त पदार्थों में एकत्व और कर्त्तव्य का अहंकार करता है।

अहंकार अवगुणों की खान

लौकिक जीवन में भी अहंकार का अन्य गुणों से जन्मजात विरोध है। अहंकार के पाषाण पर समता के अकुर प्रस्फुटित नहीं होते। अहंकारी व्यक्ति स्वयं को सर्वोपरि समझ सबसे अलग-अलग रहता है। 'आत्मवत् सर्व भूतेषु' समस्त प्राणियों में भी मेरे सदृश गुण शक्ति रूप में विद्यमान है, यह तथ्य उसके कठगत नहीं होता। हो भी कैसे? अहंकारी अपने से भी अपरिचित है। उसने आत्म स्वभाव को नहीं जाना और जिसका अज्ञान इतनी चरम सीमा पर हो, वह अन्य चेतन-अचेतन को कैसे जान सकेगा? अहंकारों के गुण भी यथार्थतः अवगुण ही हैं। जैसे वह किसी पर दया करता है, तो उसका भा कारण अहंकार है। जिस व्यक्ति पर दया की जा रही है, यदि वह विनम्र हो उस अनुग्रह को ग्रहण नहीं करता तो अहंकारी घायल सर्पिणी-सा तडप कर क्रूर हो उठता है। यह दयालुता नहीं, दया का आडंबर लिये मात्र प्रदर्शन है। 'स्व' व 'पर' के यथावत् स्वरूप की श्रद्धा तथा भेद पूर्वक ही दया होती है। जैन दर्शन भेदज्ञानी दयालु स्वीकार करता है।

का उद्गम स्वयं उसका स्वरूप दया की शीघ्र ही शुष्क हो कषायों से अ

दयालु का एक मात्र लक्ष्य 'स्व' की ससिद्धि कर राग द्वेष की खाई पार कर पूर्ण वितरागता पाना है। ऐसा आत्म-निष्ठ व्यक्ति अपने को जब तक स्वरूपा-चरण में निर्बल पाता है, तब तक वह निरपेक्ष भाव से सदाचरण में प्रवृत्त होता है।

स्वभाव ही धर्म है

प्रत्येक प्राणी का कल्याण उसी के स्वभाव में अंतर्हित है। स्वभाव ही धर्म है। आत्म धर्म को प्रकट करने के लिए आत्म स्वभाव का ही आश्रय लेना समीचीन है। अज्ञानता के कारण प्राणी धर्म के अनमोल मणि की प्राप्ति-हेतु आत्मानुभव शून्य ब्राह्म क्रिया-कांड रूपी मणि रहित सर्प को वक्ष से चिपटायें है, जिससे उसे दशन का कष्ट तो प्रति क्षण मिलता है, पर आत्म धर्म का मणि नहीं। फलस्वरूप चतुर्गतियो में परिभ्रमण होता है, मुक्ति रूपी निरापद स्थान की प्राप्ति नहीं होती।

शुभ क्रियाओं से भी धर्म की प्राप्ति नहीं होती। अशुभ क्रियाओं की भांति शुभ-क्रियाओं का भी अभाव होकर धर्म प्राप्त होता है। अतएव इतना है कि अशुभ क्रियाओं का अभाव प्रयत्न पूर्वक करना पड़ता है, परन्तु शुभ क्रियायें सहज ही छूट जाती हैं। आत्म स्वाभाव में किसी प्रकार की कालिमा या लालिमा नहीं है। वह तो श्वेत वस्त्र की भांति निर्विकार अत्यंत विगुह्यतम है। अतः विशुद्ध दशा की प्राप्ति में केवल ज्ञान-क्रिया ही उपादेय है, शेष सब हेय हैं। 'ज्ञान ज्ञाने प्रतिष्ठति' ज्ञान का ज्ञान में प्रतिष्ठित होना ही उसका यथार्थ कार्य है। अस्तु आत्मा का यथार्थ स्वरूप जानकर उसमें स्थित होने का प्रयत्न आवश्यक है। चरित्र की पूर्ण सिद्धि तक जो प्रशस्त क्रियायें होती हैं, उनको धर्म के स्थान पर स्थापित करना योग्य नहीं है। क्रिया और धर्म दोनों के स्थान भिन्न भिन्न हैं। अतएव शुभ क्रियायें कर धर्म हो गया, ऐसा सतोष लाभप्रद नहीं

है। धर्म का श्रद्धान उसकी यथोचित परिभाषा का ज्ञान एवं उससे तन्मय होने का सतत प्रयास ग्राह्य है।

धर्म की यथार्थ परिभाषा न जानकर मूढ बुद्धि मंदिर मसजिद, रामकृष्ण, अल्लाताला के नाम पर झगड़ते हैं। मानव निर्मित मन्दिर, मसजिदों में धर्म नहीं। जातिवाद, समाजवाद, गोरे-काले में धर्म नहीं है। धर्म तो है प्राणीमात्र का स्वभाव, धर्म से ओत-प्रोत है प्रत्येक प्राणी। धर्म किसी को लडाता नहीं, अपितु जिसने धर्म धारण किया है, अपने यथार्थ स्वरूप को पहिचान, उसका अनुभव कर आनन्द प्राप्त किया है, वह धार्मिक व्यक्ति लोक में भी सदाचरण के द्वारा अलौकिक जीवन जीता हुआ पारस्परिक कलह वैषम्य को दूर कर मैत्री, सद्भावना स्थापित कर विश्वकल्याण की मंगल कामना करता है।

धर्म का माहात्म्य

धर्म प्राणी की निजी सम्पत्ति है। इससे सुख शांति नहीं मिली तो और कहाँ मिलेगी? अधर्म का फल बधन, ससरण, परतंत्रता एवं धर्म का फल मुक्ति है, परम स्वातंत्र्य है। धर्म समस्त रोगों की निवृत्ति का सहज उपाय है। प्रत्येक प्राणी जन्म-जरा मरण त्रिरोगों से पीडित है। रोगों का मूल अज्ञान है। रोगहरण अचूक औषधि ज्ञान है। ज्ञान 'स्व' में स्थितकर धर्म प्रकट कर ऐसा अपूर्व स्वास्थ्य प्रदान करता है, जिससे हम आज तक वंचित रहे हैं। तत्पश्चात् आत्मा पुनः कभी अस्वस्थ नहीं होता। यह धर्म की विशद महिमा है।

भगवान महावीर का सर्वोदय तीर्थ इसी धर्म की ओर प्रेरित करता है। उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म अखिल विश्व के प्राणियों को उचित दिशा निर्देशन दे सुख को उपलब्ध कराता है। इससे जीव का चिरकाल का अज्ञान रूपी अन्धेरा नेष्ट हो ज्ञान का

सहज स्फुरण होता है एवं सहस्रो सूर्यों से भी प्रखर
कैवल्य ज्योति प्रकट हो जाती है ।

यह राग आग दहै सदा, तातै समामृत पीजिए ।

चिर भजै विषय कषाय, अव तो त्याग निज पद वेइये ॥

कहा रच्यो पर पद मे, न तेरे पद यहै क्यों दुख सहै ।

अव 'दौल' होहु सुखी स्वपद रचि दाव मत चूको यहै ॥

अध्यात्म कवि दौलतरामजी अपने माध्यम
से ससार के दुखी प्राणियों को सीख देते हैं कि ससार
मे राग रूपी आग निरंतर जीव को जला रही है ।
इसके शमन हेतु अत्युत्तम समता रूपी अमृत का
सदैव पान करना चाहिए । चिरकाल से विषय-
कषायों मे तन्मय हो प्रवृत्त हो रहे हो, पर सुख नहीं
मिला । अव तो उनका त्याग कर आत्म स्वरूप को
प्राप्त करो । यह तेरा पद नहीं है, अपद है । इनमें
रचकर व्यर्थ ही क्यों दुःख सह रहा है ? हे दौलत-

राम अव उनसे विमुख हो निजपद अर्थात् आत्मपद
में लगकर चिरंतन सुख भोग । इस दुर्लभ मानव
जीवन का मंगल अवसर मत चूको ।

परम पावन मुक्ति पर्व

निर्वाणोत्सव वर्ष का अर्थ है-मुक्ति वर्ष ।
इसे हम पर्व रूप में मना रहे हैं । अतएव यह हमारे
मुक्त होने का पर्व है । हम मुक्त हो उन बधनों से,
जिसका हम चिरकाल से निर्माण करते आ रहे हैं ।
समय आ गया है कि हम उन्हें निर्भीक हो तोड़ने का
संकल्प ले । भगवान महावीर का स्मरण करने का
एकमात्र ध्येय बधन मुक्त हो सुखी होना ही है । यह
सनातन नियम है कि किसी लक्ष्य की प्राप्ति मे पथ-
भ्रष्ट व्यक्ति मजिल पर पहुँचे व्यक्ति को अपना
आदर्श मानकर उसके द्वारा निर्दिष्ट या आचरित
मार्ग पर गतिशील हो लक्ष्य को उपलब्ध होता है ।

भयपूर्ण परिस्थितियों से मत डरो, व्याधि से मत डरो, शीघ्र-
घाती रोग से मत डरो, बुढ़ापे से मत डरो मौत से मत डरो,
किसी से भी मत डरो । (वीर वाणी)

जो अपने को जानता है वह पराये को जामता है जो ब्राम्ह
को जानता है वह अध्यात्म को जानता है । (वीर वाणी)

वर्तमान परिस्थितियों में

महावीर के सिद्धान्त

हस्तीमल शैलावत

भा. रतीय सस्कृति के प्राचीन इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों की ओर हम जब दृष्टिपात करते हैं, तो हमारे समझ वैशाली के राजकुमार तीर्थकर महावीर के आदर्श जीवन की दिव्य झलकें दृष्टि-गोचर होती हैं। आज से लगभग २५७३ वर्ष पूर्व भरत क्षेत्र में जन्म लेने वाले इस क्षत्रिय राजकुमार को सभी भौतिक सुख-सुविधाएँ उपलब्ध थीं। लेकिन जब वर्द्धमान ने यौवन के आगमन में कदम रक्खा, तो उसके अंतरमन में सहसा द्वंद होने लगा। उनका मन सासरिक विषय भोगों की आशक्ति से दूर प्राणी-मात्र के कल्याण की दिशा में रमण करने लगा।

वर्द्धमान स्वयं दुखी नहीं थे तो क्या हुआ, अपने चारों ओर तो वे दुखी प्राणियों को देख रहे थे। धर्म के नाम पर पशुओं के रक्त से होली खेली जा रही थी। पशुओं का अतिनाद और दीन-दुखियों का करुण क्रन्दन उनके हृदय को विदीर्ण किया जा रहा था। उन्होंने सोचा कि इतने गोपितो-पीडितों एवं सतप्तों के बीच भोगमय जीवन व्यतीत करना मेरे लिए उचित नहीं है। भौतिक साधनों से संपन्न होने पर भी वे भौतिक सुखों को नश्वर मानकर ३० वर्ष की अल्पायु में प्राणी मात्र के लिए शान्ति मार्ग खोजने निकल पड़े।

[देश-विदेश में अहिंसा व प्रेम से ही शान्ति स्थापित हो सकती है। अहिंसा शान्ति का सफल मन्त्र है।]

वर्द्धमान के मस्तिष्क में जीवन और आत्मा से सम्बन्धित प्रश्नों का जाल बिछा हुआ था। उन

प्रश्नों के समाधान हेतु उन्होंने लगभग साढ़े बारह वर्ष तक कठिन तप साधना की। प्राणी मात्र के जीवन में वास्तविक आत्म शांति व चिर स्थायी सुख कैसे प्राप्त हो, इसका अन्वेषण किया। अन्त में उन्हें केवलज्ञान हुआ। इस प्रकार स्व पुरुषार्थ व दृढ निष्ठा युक्त साधना में आत्म शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर भगवान महावीर बने।

भगवान महावीर ने जो सिद्धांत ससार को दिये, वे किसी विशिष्ट श्रेणी के मनुष्यों, किसी विशेष देश तथा किसी विशेष काल के लिए ही नहीं थे अपितु वे सार्वभौमिक और देश व काल की सीमाओं से परे थे। उनके द्वारा प्रतिपादित सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह व अनेकान्त आदि के सिद्धांत आज भी उतने ही सत्य, उपयोगी व व्यवहारिक हैं, जितने कि वे उनके समय में थे। उन्होंने मुक्ति का जो मार्ग दिखलाया, वह प्राणी मात्र के लिए खुला है। प्रत्येक प्राणी अपने पुरुषार्थ के बल पर उस मार्ग पर स्वाधीनता पूर्वक चल सकता है।

भगवान महावीर की अहिंसा केवल धार्मिक क्षेत्र की अहिंसा न होकर प्राणि मात्र के जीवन के प्रत्येक व्यवहार में निहित है। विचार में अहिंसा, वाणी में अहिंसा और व्यवहार में अहिंसा से ही जीवन आदर्शमय बन सकेगा। वर्तमान अणुयुग में अहिंसा को ही सार्वभौमिक धर्म के रूप में स्थान दिया जा सकता है। क्योंकि व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व के जीवन में इसकी आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा है। अहिंसा केवल वाद-विवाद अथवा तर्क का सिद्धांत न होकर मनुष्य जीवन के व्यवहार और आचरण का सिद्धांत है। मानवीय प्रेम साम्प्रदायिक समभाव और सहअस्तित्व के विश्वास की भावना का पोषण अहिंसा से ही संभव है।

महावीर ने वैर, वैमनस्थ, द्वेष, कलह, घृणा, ईर्ष्या, डाह, दुःसंकल्प, दुर्वचन, क्रोध, अभिमान,

दम्भ, लोभ-लालच, शोषण, दमन आदि जितनी भी व्यक्ति और समाज की ध्वंसमूलक विकृतियाँ हैं, उनको हिंसा की सज़ा दी है। उन्होंने हिंसा का प्रतिकार अहिंसा से तथा घृणा का प्रतिकार प्रेम से करने का सदेश दिया। अहिंसा प्रकाश की अन्धकार पर, सद्भाव की बैर पर, अच्छाई की बुराई पर विजय का उद्घोष है।

आज देश में चारों ओर हिंसा का तांडव नृत्य हो रहा है। चारों ओर असन्तोष, आदोलन, लूटपाट व आगजनी की घटनाएँ दैनिक जीवन का क्रम बनी हुई हैं। आदोलनों का स्वरूप हिंसक होने के परिणाम स्वरूप देश की करोड़ों रुपये की संपत्ति देशवासियों द्वारा ही नष्ट की जा रही है। ऐसी दुष्कर परिस्थितियों में महावीर की अहिंसा ही प्रेम व सद्भाव के वातावरण में देश में शांति स्थापित करने में सहायक हो सकती है। वर्तमान में विश्व के राष्ट्रों में भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के अस्तित्व को मिटाने पर तुला हुआ है। शस्त्रों की होड़ में हिंसा का पोषण हो रहा है। ऐसी विषम स्थिति में महावीर की अहिंसा का सन्देश है कि प्रत्येक राष्ट्र सह अस्तित्व और सहयोग के आधार पर ही जीवित रह सकता है। प्रेम, सहयोग एवं समभावपूर्ण जीवन व्यवहार के सम्बल पर ही अपने पुरुषार्थ के द्वारा विकास पथ पर सफलतापूर्वक अग्रसर हो सकते हैं। 'जिओ और जीने दी' के शाश्वत सिद्धांत को आत्मसात करके ही वे अपने नागरिकों के जीवन को बहुमुखी विकास कर सकेंगे।

भगवान महावीर को हम एक वास्तविक समाजवादी के रूप में उस समय पाते हैं, जबकि उनका अपरिग्रहवाद का सिद्धांत मनुष्य को आवश्यकता से अधिक वस्तुओं के संग्रह का निषेध करता है। उन्होंने परिग्रह परिमाण का उपदेश देते हुवे आवश्यकताओं को सीमित करने को कहा। अति-

धन सग्रह की लालसा पर अकुश एव उसकी सीमा में बाधने से उनका यही तात्पर्य था कि सग्रह वृत्ति के कारण जो वर्ग-सघर्ष हो रहा है वह स्वयमेव ही दूर हो जावे। उन्होंने कहा कि सग्रहवृत्ति मानव समाज के लिए घातक होकर समाज में विषमता उत्पन्न करती है। व्यक्ति की इच्छाएँ तो आकाश की भाँति अनन्त हैं परन्तु परिग्रह को सीमित करके ही वह सतोषपूर्वक जीवन यापन कर सकता है।

मनुष्य तृष्णाओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए तरह तरह के अन्याय और अत्याचार करता है वह यह नहीं सोचता है कि हमारे इन कार्यों से अन्य को कितना कष्ट हो रहा है। देश में आज सग्रहवृत्ति के परिणाम स्वरूप ही आवश्यक वस्तुओं का बनावटी अभाव बना हुआ है। अभाव व अनिश्चितता की स्थिति में लोगों को अनेक कष्ट उठाने पड़ रहे हैं इसी प्रकार अनीतिपूर्वक धन कमाने की होड़ के वश खाद्य पदार्थों में मिलावट एव बढ़िया वस्तु के स्थान पर घटिया वस्तु देना प्रतिदिन की घटनाएँ हैं। विडम्बना तो यह है कि इतना सब अन्याय, अत्याचार एव अनैतिकता करने के बाद भी मनुष्य की सभी तृष्णाएँ व इच्छाएँ पूरी नहीं हो पाती।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि ससार के अधिकांश युद्ध इन्हीं तृष्णाओं की पूर्ति के लिए लड़े गये और उनके फलस्वरूप जन-धन की अपार हानि हुई है। परिग्रह की मनोवृत्ति से ससार त्रस्त है। समाज का एक वर्ग साधन सम्पन्न होकर विलासिता के समस्त साधनों का उपयोग कर रहा है। जबकि निम्न वर्ग अत्यधिक परिश्रम के बाद भी भर पेट भोजन नहीं जुटा पा रहा है। आवश्यक वस्तुओं की सग्रहवृत्ति और बनावटी अभाव देश के सामने ज्वलंत समस्या है शिक्षा शास्त्री व अर्थशास्त्री गहन विचार मथन के बाद भी समाधान में सफल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में भगवान महावीर

ने जो समाधान अपने अपरिग्रहवाद के सिद्धांत द्वारा बताया था उसकी आवश्यकता को आज महसूस किया जा रहा है।

आज जिस समाजवाद और अधिकतम संपत्ति सीमा नियम को लागू करने के लिए शासन अपने अधिकार व कानून का प्रयोग कर रहा है, भगवान महावीर ने बहुत पहले ही प्रत्येक व्यक्ति से उसको स्वतः अपने ऊपर लागू करने का आग्रह किया था गांधीजी का टस्टीशीप सिद्धांत, समाजवाद व साम्यवाद इसी अपरिग्रहवाद की धारणा का विकसित रूप है। अतएव वर्ग सघर्ष की स्थिति से बचने के लिए, सग्रहवृत्ति की रोक के लिए, वस्तुओं के समान रूप में वितरण और सामाजिक जीवन में समानता के आधार पर बनाया गया अपरिग्रहवाद का सिद्धांत आज के समाजवादी युग को महावीर की महान देन है।

भगवान महावीर के अपने अनेकातवाद के द्वारा मानव के दृष्टिकोण को व्यापक स्वरूप प्रदान किया है। आज विभिन्न वर्गों, राष्ट्र, जाति व धर्मों में जो विग्रह, कलह एव सघर्ष है, उसका मूल कारण एक दूसरे के दृष्टिकोण को न समझना है। आग्रह व हठ ही इनकी जननी है। अनेकात सकुचित एव अनुदार दृष्टि को विशाल बनाता है, उदार बनाता है। इस प्रकार यह विशालता, उदारता ही परस्पर के सौहार्द, सहयोग, सदभावना एव समन्वय का मूल प्राण है। आज के युग में तो अनेकात की आवश्यकता अत्यधिक रूप में अनुभव की जा रही है। समानता और सहअस्तित्व का सिद्धांत तो अनेकात के बिना चल ही नहीं सकता।

महावीर का अनेकातवाद वस्तुतः मानव का जीवन धर्म है। उन्होंने कहा कि सत्य अनन्त है, विराट् है। कोई भी अल्प ज्ञानी सत्य को सम्पूर्ण रूप में जान नहीं सकता जो जानता है वह केवल

उसका एक पहलू होता है जैसे एक नारी बालक के लिए माता, पति के लिए पत्नि, भाई के लिए बहिन पिता के लिए पुत्रीवत्त है अतः हम किसी भी बात को पकड़ कर यह नहीं कह सकते हैं कि यही सत्य है। यह तो सत्य के प्रति हठाग्रह होगा जो कि वैभवस्य व सघर्ष का कारण होगा। इसलिए अनेकांतवाद ही के प्रयोग के स्थान पर हम भी का प्रयोग बताकर समन्यपदात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

वर्तमान में देश में समय-समय पर भाषा, प्रांत, संप्रदाय व सत्ता परिवर्तन के नाम पर आपसी झगड़े होते रहते हैं। राष्ट्र की इस विकट समस्या के निराकरण की दिशा में अनेको प्रयास भी हुवे परन्तु समस्या पर नियंत्रण नहीं हो सकता। ऐसे समय में महावीर का समन्वयवाद ही प्रेम और समता के आधार पर समस्या के निराकरण में सहायक सिद्ध

हो सकेगा। महावीर ने कहा कि तलवार के बल पर मनुष्य को नष्ट किया जा सकता है परन्तु उसके हृदय को नहीं जीता जा सकता है। मानव हृदय पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रेम व समन्वय को अपने जीवन में आत्मसात करना होगा।

भगवान महावीर ने सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत के क्रांतिकारी सिद्धांतों द्वारा व्यक्तिवाद के स्थान पर समाजवादी सिद्धांतों का ही अत्यधिक प्रचार किया है, उनके सिद्धान्त प्रेम, सहयोग, समन्वय व स्वपुरुषार्थ के आधार पर राष्ट्र के आदर्श जीवन की अभिव्यक्ति करते हैं। यदि व्यक्ति अपने जीवन के सद्गुणों के वैभव को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे भगवान महावीर के इन शाश्वत सिद्धान्तों को अपने जीवन में आत्मसात् करना होगा।

क्रोध को शांति से मारना चाहिए, अभिमान को नम्रता से,
तथा लोभ को सन्तोष से जीतना चाहिए। (वीर वाणी)

सभी जीवों से क्षमा मांगना और सबको क्षमा करना, अपने
पापों से निवृत्त होना ही मोक्ष मार्ग है। (वीर वाणी)

तीर्थंकर महावीर का जीवन

स्वतंत्र जैन

ईस्वी पूर्व ५९९ मे जब चैत्र का मधुमास नव जीवन का सदेश दे रहा था, निर्मल आकाश मे शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी का चन्द्रमा अपनी शुभ, शीतल किरणों से नव जीवन का स्वागत कर रहा था, प्रकृति मानो यह घोषणा कर रही थी कि 'हिंसा की तमिस्रा मिटेगी और अहिंसा का सर्वसुखकारी आलीक अवतरित होगा,' और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानव जीवन मे नव वसत उल्लास हमेशा-हमेशा के लिए आयगा।

तभी रानी त्रिशला प्रियकारिणी के सोलह स्वप्नों के बाद एक भाग्यशाली बालक माँ त्रिशला के गर्भ मे आया, उस दिन से राजप्रासाद मे सुख-समृद्धि की वृद्धि हो निकली। मानव ने ही नहीं, देव-ताओं ने भी स्वर्ग से आकर हर्षोल्लास मे महीनो पहले से ही रत्नों की वृष्टि करना प्रारम्भ कर दी थी। इसलिए नवजात शिशु का नाम वर्द्धमान रक्खा गया। जब बालक का जन्म कुण्डग्राम नामक एक बस्ती मे शुभ चैत्र सुदी १३ को (ईस्वी सन् के ५९९ वर्ष पहले) हुआ, तब पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला ऐसे बालक को पाकर हर्ष विभोर की चरम सीमा पर पहुँच गये थे।

[वर्द्धमान महावीर का जन्म शाश्वत सौन्दर्य एवं अपूर्व सुख पाने के लिए हुआ था। अपने चारों ओर जन्म, मरण, रोग, शोक आदि से त्रस्त प्राणियों के जीवन को देखकर वे मुक्ति मार्ग के पथिक व प्रदर्शक बने।]

ऐसा अभूतपूर्व जन्म सुन कर स्वर्ग लोक से इन्द्र-इन्द्राणी भी अपने देव परिकर सहित कुण्डग्राम आये और नवजात शिशु का जन्माभिषेकोत्सव करने के लिए उन्होंने एक नाटक रचा। विदेह के लोग

अपना अहो भाग्य समझकर खुशियाँ मना रहे थे। बालक वर्द्धमान राजकुमार थे, इसलिए वह महान नहीं थे। वह महान इसलिए थे कि उन्होंने कई जन्मों से मृत्यु को जीतने की साधना की थी।

समय जाते देर नहीं लगती। वर्द्धमान भी बड़े हुए। माँ-बाप ने अपने लड़के-के-सामने शादी का प्रस्ताव रखा, तो वह बोले माँ! क्या देख नहीं रही हो कि दुनिया कितनी दुखी है, और धर्म की कितनी छीछालेदार हो रही है, लोग मोह-माया में फँसे हैं। इस समय लोगो की भलाई के लिए सबसे ज्यादा जरूरत धर्म फैलाने की है। माँ ने बड़े प्यार से समझाते हुए कहा—मैं जानती हूँ कि तुम्हारा जन्म ससार के कल्याण के लिए हुआ, पर अभी तुम्हारी उम्र है कि तुम घर-गृहस्थी के सुख भोगो।

यह सुनकर वर्द्धमान को बड़ा दुःख हुआ। वह बोले माँ, तुम यह सब क्या कहती हो? इस देह का क्या भरोसा। तुम कुछ भी कहो, मुझसे ऐसा न होगा। महावीर का मन भोग में नहीं था। घर में वह रहते थे, लेकिन ठीक वैसे ही जैसे जल में कमल। वह देखते थे कि यह भी कोई जीवन में जीवन है, जो रोग, शोक बुढ़ापे से जर्जरित है, जिसमें पद-पद पर आकुलता हो और काल का आतंक छाया हो। और थोड़ा अपना मतलब देखते थे और अपने लाभ के लिए बुरे से बुरा काम भी कर लेते थे। धर्म की जड़े हिल गई थी और उनकी जगह स्वार्थ ने ले ली थी।

वह तो यह चाहते थे कि जीवन तो वही सार्थक है, जिसमें न रोग, न शोक हो, न सयोग हो, न वियोग हो, न बुढ़ापा, न मरण हो। और वह जीवन जिसका अक्षत यौवन हो और शाश्वत सौन्दर्य हो। बालक वर्द्धमान का जन्म इस दिव्य जीवन का आनन्द पान और उसे दुनिया में बाँट देने के लिए ही हुआ था।

इसलिए जन्म से ही उनका ज्ञान विलक्षण था। वह दूर-दूर तक की बात जान लेते थे। उनके दिव्य ज्ञान की बात बहुत दूर-दूर तक फैल गई। हिमालय की शुभ्र शिखरो से वह टकराई और प्रतिध्वनित होकर सारे विश्व में फैल गई। सजय और विजय नामक चारण योगियों का भी ध्यान वर्द्धमान की ओर आकृष्ट हुआ। वे आकाश मार्ग से उड़कर कुण्डग्राम में आये और ज्ञानपुत्र शिशु वर्द्धमान के दर्शन किये तो उनकी मनोगत शकाओं का समाधान स्वतः हो गया। इस बालक की विलक्षण प्रतिभा को देखकर को देखकर उन्होंने उसका नाम सन्मति रखा।

भगवान महावीर वर्द्धमान के पिता राजा सिद्धार्थ तेईसवें तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ के अनन्य भक्त थे। श्रावक के बारह व्रतों को पालते थे। बालक महावीर पर उन्नत सुस्कारो का प्रभाव पड़ा, और आठ वर्ष की अल्पवय में ही राजकुमार वर्द्धमान ने एक उपासक के व्रतों को धारण कर लिया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह परिमाण व्रतों को वे पालने लगे।

युवक होने पर महावीर को घर में रहना भारी लगने लगा। उन्होंने एक दिन अपनी माता से कहा कि मैं घर-गृहस्थी से ऊब गया हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं दीक्षा ले लूँ। माता दुखी हुई और उन्होंने कहा कि घर छोड़ कर जाओगे, तो कहाँ ठिकाना लगेगा? तीस वर्ष की उम्र में घर-द्वार छोड़कर वे तपस्या के लिए चले गये। क्योंकि उन्नत को ससार की विषमता काटने के लिए दौड़ी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा ऋषादि तीर्थकरो का आदर्श जीवन और सुखमयी काल उनके ज्ञान में प्रत्यक्ष समा गया।

राजकुमार वर्द्धमान के मन पर 'सत्य, शिव, सुन्दरम्' का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वह वन की

ओर चल दिये। वन उनको इसलिये भाया कि मानव प्रकृति से दूर भटक गया था, इसलिए तो उसमे विषमता फैली थी। उन्होंने कहा प्रकृति का सौन्दर्य, प्रकृति का सुफल और प्रकृति का सरस अमृत जन-जन को सुलभ है प्रकृति मे मानव शांति, समता और मुख से रहता था और अब भी रह सकता है। किन्तु मानव ने प्रकृति पर अधिकार करना चाहा, उसे अपने लोभ कषाय की पूर्ति का साधन बनाया और मालिक बनकर मालिकी के दुर्भाव से सबल और निर्बल की विषमता उत्पन्न हुई और फिर विषमता की खाई बढ़ती गयी। कुमार वर्द्ध-मान इस खाई को कैसे बढने देते ? इसीलिए उन्होंने नि सग और निष्प्ररिग्रह जन्मजात मानव का आदर्श जनता के सामने रक्खा और कहा हम किसी पर अधिकार नहीं करते, कोई वस्तु हमारी नहीं है। इसलिए ही हम स्वाधीन और सुखी है। वन मे उन्होंने ऐसी तपस्या की कि उसका हाल पढकर रोगटे खड़े हो जाते है।

बारह वर्ष के इस लम्बे समय मे वह मौन व्रत पालते हुए एकाकी विचरण करके चेतन-अचेतन सम्पर्कों का सूक्ष्म अध्ययन करते रहे। वे महान मनो-विज्ञानी थे। उनके अन्तर मे मन-पर्याय ज्ञान चमक रहा था। यद्यपि मुँह से उन्होंने इस छद्मस्थ अवस्था मे एक शब्द भी नहीं कहा, परंतु उनकी करनी स्वत ही ससार की विषमता मिटाने मे कार्यकारी होती गई। जो पूर्णज्ञानी पूर्ण पुरुष होता है, वही मानवता का आदर्श बनता है। महावीर पूर्ण पुरुष बनने की साधना मे सलग्न थे। उनकी वृत्ति अन्तर्मुखी थी, क्योंकि उन्होंने अपने अतर मे समता को जगाया था। तप की अग्नि मे अपने अतरंग मैल को जलाकर सौ टच सोने के समान निर्मल और शुद्ध निकले क्योंकि पूर्ण ज्ञानी पुरुष ही लोक को सही दिशा का भान करते है। इसलिए श्रमण निर्ग्रन्थ महावीर आत्मा को मॉजने मे सदा जागरूक रहे। बारह वर्ष बाद

उनकी तपस्या सफल हुई और ऋजुकला नदी के किनारे शाल वृक्ष के नीचे वैशाख सुदी १० के दिन उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हुआ। इस पूर्ण ज्ञान की अखंड ज्योति के आगे सहस्राधिक सूर्य भी लज्जित हो गये।

केवलज्ञान प्राप्त होने के बाद महावीर किसी एक जगह नहीं रहे। वे बराबर घूम-घूम कर उपदेश देते रहे। महावीर बड़े प्रेम से सच्चे सुख और सच्ची शांति का रास्ता बताते थे। महावीर ने सर्वसे ज्यादा जोर अहिंसा पर दिया। उन्होंने उसे परम धर्म बताया 'अहिंसा परमो धर्म।' उन्होंने कहा सब कोई जीवित रहना चाहता है, सबको अपनी-अपनी जिन्दगी प्यारी है, सब कोई सुखी रहना चाहता है, इसलिए किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिए। जो आदमी अपनी व्यथा को समझता है, वह दूसरो की व्यथा का अनुभव करे। इसलिए शांत सयमी जीव दूसरो की हिंसा करके जीना नहीं चाहते। उन्होंने अहिंसा की शक्ति बताते हुए यह भी कहा कि अहिंसा से आदमी सुखी हो सकता है और अहिंसा से ही ससार मे शांति बनी रह सकती है।

उन्होंने सबकी भलाई के लिए एक मन्त्र दिया, वह था—'जिओ और जीने दो', इसका मतलब यह है कि हम अपनी तरह दूसरो का ध्यान रखे और उन्हें वे सब सुभीते दे, जो हम अपने लिए चाहते है।

अहिंसा को समझाते हुए उन्होंने बताया कि अपनी बुराइयो को जीतना, अपनी इन्द्रियो पर काबू रखना और किसी भी चीज से मोह न रखना सच्ची अहिंसा है। अहिंसा के साथ-साथ उन्होंने सयम, तप और त्याग पर बड़ा जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसके बिना अहिंसा नहीं सध सकती।

उन्होंने पाँच महाव्रतो की महिमा बताई और लोगो से कहा जो अपनी एव समाज की भलाई

चाहते हैं, उन्हें इनका पालन अवश्य करना चाहिए। पहला व्रत है—अहिंसा यानी किसी जीव को न सताओ। दूसरा सत्य हमेशा सच बोलो। तीसरा अस्तेय चोरी न करो। चौथा ब्रह्मचर्य सयम रखो। पाँचवा अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक चीजे अपने पास न रखो और उन चीजों के मोहजाल में न फँसो। उन्होंने यह बताया कि दुनिया में दुःख की जड़ अहंकार है। मैं जो कहता हूँ, वही सच है इस बात पर से बड़े झगड़े होते हैं। उन्होंने दुनिया को

एक बहुत बड़ा सिद्धांत दिया, जिसे अनेकात या स्याद्वाद कहते हैं। इसका अर्थ है कि हम जो कहते हैं, केवल वही सच नहीं, जो दूसरे कहते हैं, उसमें भी सचाई है। एक ही चीज के कई पहलू होते हैं, इस-लिए किसी को अपनी बात पर हठ नहीं करना चाहिए। आदमी की निगाह और दिल को बड़ा करने का यह सबसे अच्छा रास्ता है। उन्होंने यह भी कहा कि भोग भोगना बुरा नहीं है, भोगों से आसक्त होना बुरा है।

दो मुक्तक

‘तन्मय’ बुखारिया

जीवन-रहस्य सागर-सा गहरा है।
सपनों के तट पर सच आ ठहरा है।
अद्वैत-द्वैत में चेतन उलझ गया,
खुद के दरवाजे दुःख का पहरा है।

प्यार इनसान को इनसान बना देता है,
मृत्यु के नाम को निर्वाण बना देता है;
प्यार को प्यार करो, साधना साधो, पूजो,
प्यार पत्थर को भी भगवान बना देता है।

निर्वाणोसत्त्व और जैन एकीकरण

श्रीमती कमल वेद

समय की डोर छूट रही है

निर्वाणोत्सव वर्ष १३ नवम्बर सन् १९७४ से शुरू हुआ था। करीब आधा वर्ष बीतने को है, सम्भवतया संपूर्ण वर्ष भी इसी प्रकार व्यतीत हो जायगा। लगता है समय की डोर हमारे हाथों से छूटने को है, पर हम जहाँ के तहाँ हैं। हमारे आचरण में, व्यवहार में, मन में, कार्यों में, कहीं कोई तबदीली नहीं आयी है और ना ही ऐसी अपेक्षा भविष्य के लिए की जा सकती है।

स्वाभाविकता की ओर

कारण, हम जो देखते हैं, वह है नहीं। हमारा अधिकांश समय नकली मुखौटे के साथ व्यतीत होता है, स्वाभाविकता में जीना हमारे स्वभाव को रास नहीं आता। यह कृत्रिमता की बीमारी ही हमारा खून सोख रही है। जो कहते हैं, वह हमारी करनी से कोसों दूर है। यदि वास्तव में हम उस महान तीर्थंकर के अनुयायी हैं, तो सर्वप्रथम हम अपनी दृष्टि अपने स्वाभाविक स्वरूप की ओर मोड़ कर अपने आचरण के द्वैत का त्याग करना होगा।

[वर्तमान युग की विभिन्न समस्याओं में से जैन एकता भी एक विद्रूप समस्या है। केवल चर्चाओं से जैन एकीकरण सम्भव नहीं है। हम उसके लिए अपने जीवन में कितनी उदारता और संयम बरतते हैं, यही मुख्य है।]

मन-भेदों की दीवारें

कहाँ तो भगवान महावीर का दिव्य सन्देश 'जिओ और जीन दो' 'मिस्ती में सब्ब भूतेपु बैर मज्झ न केणई' जिसमें प्राणी मात्र के प्रति प्रेम की शिक्षा है, किसी के प्रति विरोध, ईर्ष्या और बर भाव का निषेध है। कहाँ हम मुट्ठी भर जैन भाई हैं,

जो अपने ही घर में विभिन्न फिरकों, पथों और मतों में बटे हुए हैं। निर्वाणोत्सव के इस पवित्र वातावरण में जैन एकीकरण की आवाज तो बड़ी जोर-शोर से उठ रही है, किन्तु क्या अन्दर के मन भेदों की दीवारें हमारे द्वारा तोड़ी जा सकी हैं ? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

धर्म, सम्प्रदाय नहीं

धर्म नींव है और सम्प्रदाय उसकी अनेक राहें। आज हमने धर्म की अन्तरात्मा को विस्मृत कर दिया है और अपने-अपने सम्प्रदाय के विकास में लगे हैं। धर्म के नाम पर अनेक साम्प्रदायिक झगड़े इसी कारण हैं। आपस के बैर भाव, मन-मुटाव ऊँच-नीच, ईर्ष्या द्वेष और घृणा की भावनाओं की समाप्ति के लिए सद्विवेक और व्यापक सूझ-बूझ को जागृत करने की आवश्यकता है। इस पुनीत पर्व पर वितृष्ण, वीतराग, महावीर के स्मरण के साथ ही साथ लोक जीवन में उनके सिद्धांतों का प्रवेश बहुत आवश्यक है।

मूल निर्दोष

अकेले दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदाय में ही ८४ मान्यता भेद माने गये हैं, जबकि मुख्य भेद नग्नत्व और वस्त्रादि ग्रहण ही है। इसके अतिरिक्त जैन समाज के विभिन्न सम्प्रदायों की सख्या भी कम नहीं है। इनमें साधारण से आचार और विचार भेद के कारण आपसी तनाव और सघर्ष वर्षों से चले आ रहे हैं, जबकि धर्म के मूल में कहीं कोई विषमता नहीं है, फिर भी एकता के नाम पर सब दूर-दूर हैं।

व्यवहार का द्वैत

कितनी बड़ी भूल हम वर्षों से करते आ रहे हैं। महावीर के अनेकांत को भूल कर एकांत में भटक रहे हैं, अहिंसा की बात तो करते हैं, पर हिंसा

से बचते नहीं, अपरिग्रह की चर्चा करते हैं, पर सग्रह वृत्ति छोड़ते नहीं। जैन धर्म में विभिन्न आम्नायों पर कोई रोक नहीं है, चाहे आप श्वेताम्बर आम्नाय को मानें, चाहे दिगम्बर को या अन्य किसी को, सभी को विचार स्वातन्त्र्य है। जैन धर्म में सभी धर्मों का समन्वय है, किन्तु विभिन्न सम्प्रदायों के चन्द सज्जनों ने अपनी व्यक्तिगत थोथी प्रतिष्ठा के लालच में व्यक्ति-व्यक्ति के बीच खाई उत्पन्न कर दी है।

एकता की शक्ति

आज हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं। युग का तकाजा है कि बिखरी हुई शक्तियों को केन्द्रित कर कार्य में लगाया जाय। बिखराव में शक्ति का मूल्य कम हो जाता है। जब हाथ की पाँचों अंगुलियाँ मिलकर कार्य करती हैं, तो कार्य कितना सहज और सुलझ हो जाता है ? एक अंगुली अपने आप में पगु है। ठीक यही स्थिति जैनियों की भी है। विभिन्न सम्प्रदाय और पथों में सारी शक्ति बिखरी हुई है, जबकि शक्ति का ठीक-ठीक उपयोग समन्वय में है।

सद्भावना की मैत्री

भगवान महावीर के उपदेशों में विश्व धर्म और मानव धर्म का संगीत प्रस्फुटित हुआ था। उन्होंने अपनी गहरी दृष्टि से व्यक्ति के अन्दर पैठे हुए बैर को जाँचा था, तभी तो उन्होंने कहा 'दो विरोधियों के बीच भी मैत्री हो सकती है', यदि वे एक दूसरे को समझे और सद्भाव से काम लें।

एक उदार दृष्टिकोण

महावीर की अनेकांत दृष्टि वैचारिक सहिष्णुता और उदारता पर आधारित है। ससार की प्रत्येक वस्तु अनेक गुण धर्मों से युक्त है। यदि हम एक ही गुण पर दृष्टि डालकर उसे एक ही रूप में देखेंगे, तो

सघर्ष की निश्चय ही सभावना होगी । जैसे पाच अधो ने अपनी अपनी हथेली की आँखों से हाथी को देखा और अपने अनुभव की एकागी दृष्टि के आधार पर हाथी का स्वरूप, सूप, खभा, दीवार आदि बता कर लगे झगड़ने । समग्र हाथी का रूप उनकी दृष्टि से परे था, इसलिए सघर्ष को स्थान मिला । ठीक यही स्थिति आज हमारी है । 'हमारे' पास आँखें हैं, विवेक है, सूझ-बूझ है, किन्तु एकागी दृष्टि ने हमें दूसरे के प्रति अनुदार बना दिया है ।

अहिंसा की सूक्ष्मता

वैसे तो विश्व का कोई धर्म हिंसा का पोषक नहीं है, किन्तु जैन धर्म और महावीर की अहिंसा बड़ी सूक्ष्म है । उसमें केवल प्राणी वध का न होना ही अहिंसा नहीं है, वरन् अपने अभिप्राय में भी किसी को मारने, सताने, दुखी करने जैसा कोई भी दुष्कृत विचार का न होना अहिंसा है । आत्मा में रागादि दोषों की उत्पत्ति होना हिंसा है । स्वभाव में क्रमशः वीतरागता लाना, महावीर की अहिंसा की सच्ची और उदात्त अभिव्यक्ति है । साथ ही उसकी व्यावहारिकता, उपयोगिता और महत्ता का भी उन्होंने उल्लेख किया है । जब यह वीरता और पुरुषार्थ में सम्मिलित हो जाता है, तो एक अनुपम वस्तु बन जाती है ।

महावीर का परिग्रह

आधुनिक समाजवाद की दृष्टि से महावीर

की सबसे बड़ी देन है अपरिग्रह । समाज के अस्तित्व और स्वाधीनता की रक्षा तभी हो सकती है, जब मानव अपरिग्रहवाद के मार्ग पर चले । आवश्यकता-नुसार ग्रहण करे, अधिक का संचय न करे, तो सामाजिक विषमता और सघर्ष बहुत कुछ समाप्त हो सकता है । स्वार्थ भी एक प्रकार का परिग्रह ही है । समाज में चारों ओर स्वार्थ का बोलवाला है, लोभ सिर पर चढ़कर बैठा है । जब तक धन का स्थान गौण और मनुष्य का स्थान मुख्य नहीं माना जायेगा, तब तक परिग्रह उसे डसता रहेगा । महावीर तो इससे भी आगे बड़े हैं, उन्होंने क्रोध, मान, माया सभी को परिग्रह कहा और इन्हें त्यागने का उपदेश दिया ।

सम्प्रदायिक एकीकरण

जब हम भगवान् महावीर के उपदेशों का आद्योपात्त विवेचन करते हैं, तो उनके आगे हम बहुत ओछे और बौने पड़ते हैं । जैन एकता का यह अर्थ कदापि नहीं है कि जैन धर्म के सभी सम्प्रदायों का विलीनीकरण हो जाय । ऐसा होना असंभव है यह तो बहुत दूर की बात है, किन्तु परस्पर समन्वयीकरण तो हो ही सकता है और होना भी चाहिए । कम से कम आचार-विचार की सहिष्णुता रखकर एकीकरण अवश्य हो सकता है । यही वर्तमान युग की माँग है । इसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति, नारी, युवा, साधु-सन्त सभी का सहयोग अपेक्षित है ।

अपने दुःखों और सुखों का कर्ता और भोक्ता यह आत्मा स्वयं ही है । सुमार्ग पर चलने वाला आत्मा अपना मित्र और कुमार्ग पर ले जाने वाला आत्मा अपना शत्रु है ।

धर्मचक्र : एक जागति

हुकमचन्द जैन

क्रांति का समय उपस्थित है। धार्मिक क्रांति आत्म शुद्धि हेतु, जाति लाभार्थ स्वरूप चिन्तनगारी बनकर अन्तर्तम से निकली, प्रज्वलित हुई, प्रकाश किरण धर्मचक्र के रूप में चक्कर लगाने लगी। भारत की पवित्र भूमि पर, जहाँ सम्मेलन है, विश्व की अधिकाधिक जातियों का, छटपटाती, भटकती आत्माओं को दिशादान मिला, बधुत्व जागा और परिव्याप्त हुआ अखिल विश्व में।

आज सारा विश्व अनेकानेक समस्याओं से ग्रस्त है, सत्रस्त है—भय से आक्रांत है। सर्वत्र मानसिक तनाव, अशान्ति, विद्रोह, भय, आतंक आदि कुत्सित धारणाओं का साम्राज्य है। ज्ञानी, विज्ञानी धनी, मानी आदि चिन्तित है, बैचैन है—उत्तम समस्याओं के निराकरण के लिये। पथ भ्रष्ट हो रहे हैं—अज्ञान से, पथ व्यामोह से, भौतिकता से। शांति की खोज में सलग्न है विश्व के प्राणी। निश्चितता नहीं है शाश्वत सुख प्राप्ति की।

वैज्ञानिक युग का वरदान भौतिकता है। निष्कर्षतः भौतिकता ही परिव्याप्त अव्यवस्था की जननी है। भौतिकवादी चश्मा चढ़ जाने के कारण ही दृष्टि दीप उपस्थित हुआ है। मिथ्यात्व (उल्टी मान्यता) या ना समझी ही कुमार्ग पर ले जाने वाली है। हमने भोग पदार्थों में ही सुख की कल्पना कर ली है; पर यह सुख नहीं सुखाभास है। सच्चा शाश्वत सुख तो निर्विकल्प अवस्था में है।

[धर्मचक्र का प्रवर्तन जन-जागरण तथा भलाई के लिए हुआ था। मनुष्य का जीवन तरह-तरह की बुराइयों, व्यसनों से भरा हुआ है। उन बुराइयों को दूर करने में धर्मचक्र जन-जागरण के सांस्कृतिक उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।]

निर्विकल्प अवस्था तक पहुँचने का मार्ग मिल गया है, पर अन्तर्तम से श्रद्धा का आह्वान करना होगा, उसे अपने साथ रखना होगा और सकल्प करना होगा कि लक्ष्य प्राप्ति तक सतत प्रयत्न-शील रहेंगे और इस पथ पर अपने-०० चिह्न छोड़ जायेंगे।

भगवान् महावीर के २५०० वें निर्वाणोत्सव की पुनीत वेला आपसे अपेक्षा करती है कि अपने आप को पहचानिये, अपने स्वरूप का निर्धारण कीजिए। कर्तव्याकर्तव्य का ज्ञान अपने विवेक से कीजिए। यदि कहीं परेशानी दिखे, तो महावीर रूपी दीपक अपने मनश्चक्षुओं के सामने प्रज्ज्वलित कीजिए। आपकी सारी शकाएँ, कुधारणाएँ उसी प्रकार विलीन हो जाएंगी जिस प्रकार प्रातः सूर्योदय होने पर घोर तिमिर नष्ट हो जाता है। यथा—

जिनवर की स्तुति करने से,
चिर सचित्त भविजन के पास।
पल भर में भग जाते निश्चित,
‘इधर-उधर अपने ही आप॥’
सकल लोक में व्याप्त रात्रि का,
भ्रमर सरीखा काला-ध्वान्त।
प्रातः रवि की उग्र किरण लख,
हो जाता क्षण में प्राणान्त॥
(भक्तामर काव्य)

महावीर की जीवन रेखा खींचना साधारण बात नहीं है। उनके जीवन को अपनी शब्द-वर्ग-णाओं में आवद्ध नहीं कर सकते। जिस प्रकार समुद्र अथाह है, उसी प्रकार महावीर का जीवन भी अथाह एव अगम्य है। केवली और श्रुत केवली के विषय को वर्तमान मनीषी समाज ने अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा महावीर जीवन झाँकियों को जन-समुदायों के सम्मुख प्रस्तुत किया है। आप गहनता-में मत जाइये, किनारे पर बैठ करके ही जितने रत्न प्राप्त कर सकें, कीजिये।

उपलब्ध सामग्री को प्रमाण मानकर मैं भी अपनी मन्द बुद्धि द्वारा महावीर के जीवन को आपके सम्मुख उपस्थित कर रहा हूँ। तीर्थंकर महावीर उस समय जन्मे थे, जब युग अधिकार की गलियों में भटक गया था। उनका जन्म प्राणी मात्र को वरदान सिद्ध हुआ। महावीर ने देखा, मानवता पर दानवता सवार है। महावीर जन्म से ही सन्मति थे, अतः विवेक जागा और दृढ सकल्प करके बीड़ा उठाया, प्राणिमात्र की रक्षा करने का। वे जन्म से ही असाधारण बल के धनी थे, अपूर्व साहसी थे, प्रतिभावान और ज्ञानी थे। उन्होंने प्रचलित ५ नामों को अपने सत्कार्यों से सार्थक किया था।

महावीर का हृदय दहल उठा, करुण चीत्कारों से। उन्होंने अनुभव किया कि ससार दुःख में है, समाज बुराइयों से ग्रस्त है। बुराइयों का निराकरण के लिए उन्होंने महल त्याग दिया। उन्होंने माता त्रिशला के वात्सल्य की परवाह न कर पिता के प्यार को ठुकरा कर सन्यास धारण किया। केवलज्ञान प्राप्त करने के पश्चात् जन कल्याण के लिए धर्मचक्र (समवसरण) निकाला। स्थान-स्थान पर अमृतमयी उपदेश (धर्मोपदेश) हुए। ‘जिओ और जीने दो’ के दिव्य सदेश के साथ अहिंसा, अपरिग्रह आदि सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तत्कालीन समाज ने महावीर को महावीर माना और उनके उपदेशों को श्रवण कर उनके अनुयायी बनकर प्रत्यक्ष धर्म लाभ लिया।

वर्तमान में भी वैसी ही विषम परिस्थितियाँ हैं, जैसी कि महावीर के जन्म के पूर्व भी। पचमकाल के दुष्प्रभाव से महावीर जैसे महामानव पृथ्वी पर अवतरित नहीं होते। अतः वर्तमान मानव को उनके (महावीर के) आदर्श ही दिशाज्ञान के लिए यत्नि होंगे। जनजागृति, धार्मिक जागृति हेतु धर्मचक्रों की योजना स्तुत्य है। हमें धर्मचक्रों के अतीत को मानना होगा और अतीत की कल्पना करती होगी, तभी कल्याण पथ की ओर अग्रसर हो सकेंगे।

श्री दि. जैन परवार सेवा समिति इन्दौर

कार्यकारिणी १९७५

अध्यक्ष
श्री शिवरतन कोठारी

उपाध्यक्ष
श्री रमेशचन्द्र योगेन्द्र

कोषाध्यक्ष
श्री केवलचन्द्र जैन

મન્ત્રી
ડૉ. જી સી. જૈન

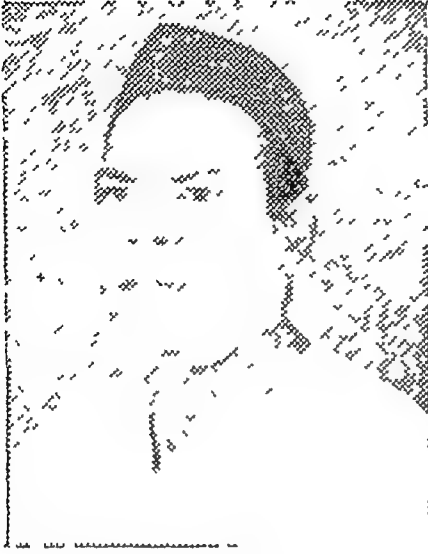
સહમન્ત્રી
શ્રી હુકુમચન્દ જૈન

પ્રચારમન્ત્રી
શ્રી સુરેન્દ્ર કુમાર જૈન

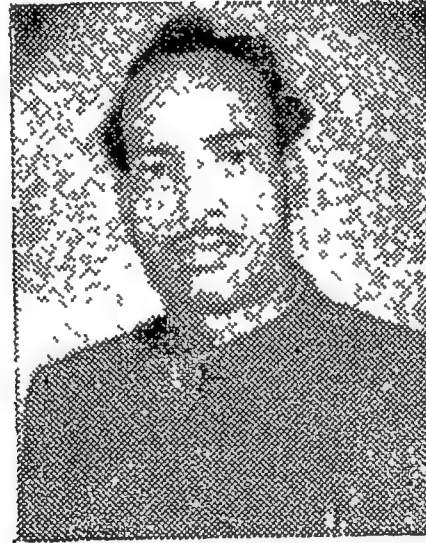
સદસ્ય
શ્રી ગોદૂલાલ જૈન

सदस्य
श्री सोनेलाल जैन

सदस्य
श्री रमेशचन्द वाँझल

सदस्य
श्री बाबूलाल सुपारी वाले

सदस्य
श्री लखमीचन्द जैन

सदस्य
श्री हीरालाल रावत

सेवा के क्षण

श्री देवेन्द्र कुमार जैन जरूआ खेडा निवासी उपचार के पहले एव बाद मे कृत्रिम पैर से चलते हुए

(कृपया पृष्ठ ६९ देखिये)

सेवा के क्षण एवं नम्र निवेदन

श्री दि. जैन परवार सेवा समिति इन्दौर, लगभग पिछले दो वर्षों से असहाय लोगो एव रोगियो की सेवा कर रही है। अभी हाल ही मे श्री देवेन्द्र कुमार जैन जरूआ खेडा निवासी का इलाज का एव रहने का सम्पूर्ण व्यय पिछले छ माह से उठा रही है।

श्री देवेन्द्र कुमार जैन को दिनांक २३-१०-७५ को एक रेल दुर्घटना मे अपने दोनो पैरो को खोना पडा था। दिनांक ११-१२-७५ को श्री देवेन्द्र कुमार को सेवा समिति ने डॉ जी सी. जैन अस्थि रोग विशेषज्ञ इन्दौर के नर्सिंग होम मे भरती किया। अभी तक डॉ जी सी जैन ने ६ आपरेशन नि शुल्क किये है।

सेवा समिति ने श्री देवेन्द्र कुमार जैन को दाये पैर मे कृत्रिम पैर लगा दिया है एव उनकी पत्नी श्रीमती मुन्नीबाई को सिलाई की ट्रेनिंग भी दिलाई है जिससे वे अपने परिवार की आजीविका का निर्वाह कर सके। इसके लिए सेवा समिति उन्हे एक सिलाई मशीन भी भेंट कर रही है।

श्री देवेन्द्र कुमार जैन के इलाज मे जिन महानुभावो एव सस्थाओ ने सहयोग दिया है समिति उनकी हृदय से आभारी है।

अपनी अमूल्य सेवाओ एव सहयोग के लिए समिति डॉ जी सी जैन, श्री गोदूलाल जैन, श्री गम्भीरमल जैन इन्दौर एव श्री कैलाशचन्द्र जैन सागर को भुला नही सकती।

श्री दि. जैन परवार सेवा समिति इन्दौर, की समाज सेवी सस्थाओ एव महानुभावो से निवेदन करती है कि अपने अमूल्य आर्थिक सहयोग एव आशिर्वाद से समिति का उत्साह बढ़ावे जिससे समिति ऐसे अनेक असहाय लोगो की सेवा कर सके।

शिवरतन कोठारी

ग्रध्यक्ष

श्री दि. जैन परवार सेवा समिति, इन्दौर

* हमारी हार्दिक शुभ कामनाये *

फोन दुकान - ६९३२
निवास - ६९११

श्री प्रकाश

इलेक्ट्रिक एण्ड

मेटल इन्डस्ट्रीज

नवलखा मेनरोड, स्ट्रीट न १
इन्दौर - ४५२ ००१

दाल मील
तेल मील
का मशीनरी सामान
उचित मूल्य पर
मिलता है।

सोल प्रोप्रायटर
आर. नेमोचन्द्र जैन

— हमारी सम्बन्धित फर्म —

श्री विमल दाल मील

श्री विक्रम दाल मील

१५९, साजन नगर, इन्दौर

वीर निर्वाण ज्योति के प्रकाशन पर
हमारी शुभ कामनाये

“ठण्डी पिसाई के विशेषज्ञ”

मोदी कुल ग्राईन्डींग वर्क्स

तेली बारवल, इन्दौर

प्रोप्रायटर- तेजसिंह मोदी

* किसी भी वस्तु की पिसाई का एक मात्र स्थान *

कितनी भी मात्रा में दीजिये और समय पर लीजिये

Phone : 34476

फोन : ३५९७३ पी. पी.

With Best Compliments from

जैना पेन
PEN PLACE

WHOLESALE & RETAIL DEALERS

Fountain Pen Specialists

431, KHAJURI BAZAR
INDORE (M. P.)

वीर निर्वाण ज्योति के प्रकाशन पर
हमारी शुभ कामनायें

जे. के. गारमेन्ट्स

टेरीकाट फ्राक के निर्माता एवं थोक विक्रेता

मेसर्स जिनेशकुमार महेशकुमार जैन

बसन्दमल मार्केट (तल घर)
शिव विलास पेलेस (राजबाड़ा)
इन्दौर (म. प्र.)

वीर निर्वाण ज्योति के प्रकाशन पर
हमारी शुभ कामनायें

मिठाईया एवं नमकीन
के लिये

जैन

मिठाई भण्डार

OUR ASSOCIATED CONCERN

Only Open Air Hotel of the TOWN
HOTAL J M B

Phone : 5220

प्रमुख दुकान—

५६, बड़ा सराफा,

इन्दौर

फोन ३४७००

नोट पार्टियों के आर्डर भी लिये जाते हैं।

शाखा

रामपुरावाला बिल्डिंग

म गा. मार्ग, इन्दौर

फोन ३५७५७

वीर निर्वाण ज्योति के प्रकाशन पर
हमारी हार्दिक शुभ कामनायें

नई मशीनों पर

हिन्दी एवं अंग्रेजी टाइपिंग एवं शार्टहेण्ड

प्रशिक्षण केन्द्र

इन्दौर टाइपराइटिंग

इंस्टिट्यूट

१६६, महात्मा गांधी मार्ग (खजूरी बाजार)
इन्दौर - २ (म. प्र.)

Phone 35874

With Best Compliments

Bharat Bag Works

Manufacturers :
Travelling Requisites

Dealers in :
**REXINE, CANVAS and
WATER PROOF CLOTH**

Office : 57, YESHWANT ROAD
Factory : 11, BOHRA BAZAR
INDORE - 2 (M. P.)

वीर निर्वाण ज्योति के प्रकाशन पर
हमारी शुभ कामनायें

मेसर्स -

बट्टू लाल हजारीलाल जैन "नायक"

किराना एव तम्बाखू मर्चेन्ट

सिरोज (म प्र)

वीर निर्वाण ज्योति के प्रकाशन पर
हमारी हार्दिक शुभ कामनायें

किरण गारमेन्ट्स

१४, शिव विलास पेलेस राजबाडा चौक
इन्दौर (म प्र)

(वसन्दमल मार्केट तीसरी मन्जिल)

रेडिमेड वस्त्रो के थोक विक्रेता
एव निर्माता

टेरीलिन, टेरीकाट, प्रेजेन्ट सूट पापलीन दु × दु
वाशनवेअर बाबासूट, फाक्स व बुशर्ट
प्रोप्रायटर - सन्तोष कुमार जैन, भोपाल वाले

Phone : 34486

With Best Compliments

S H A N T I M E D I C O S

CHEMISTS & DRUGGISTS

18, Kothari Market
Bada Sarafa, Indore City.

फोन : ७९०८

वीर निर्वाण ज्योति के प्रकाशन पर
हमारी शुभ कामनाये

मे. धनराज राजेन्द्रकुमार

जनरल मर्चेन्ट एण्ड कमीशन एजेन्ट

१/३ पारसी मोहल्ला, संयोगितागंज, इन्दौर-१ (म. प्र.)

—सम्बन्धित संस्थान—

7908
35428 PP

SHREE MAHAVIR DALL MILL

श्री महावीर दाल मील

उच्च कोटी की दालों के निर्माता एवं विक्रेता

साजन नगर, इन्दौर - ४५२ ००१

37413
37534

वीर निर्वाण ज्योति के प्रकाशन पर
हमारी शुभ कामनाये

युनाइटेड ट्रांसपोर्ट केरियर

भरत मार्ग, इन्दौर

मध्यप्रदेश ० महाराष्ट्र ० गुजरात

ए व म्

आल राजस्थान डेली सर्विस

भगवान महावीर स्वामी के

२५०० वें निर्वाण महोत्सव के मंगलमय अवसर पर

आपके फूल से प्यारे बच्चों के लिए

नवीनतम आधुनिक कलात्मक तैयार पोषाखे

* वेलब्रॉटम पेन्ट (ग्वालियर सुटिंग में)	* सरारा सूट
* बाँबी फ्राक	* स्कर्ट मेक्सी
	* सफारी सूट आदि

—* सभी प्रकार के इन्द्रधनुषी रंगों में *

सौगानी ईसेस

३७, मूलचन्द मार्केट (राजवाडा) इन्दौर - ४

फोन नं ३१८२१

हार्दिक अभिनन्दन करते हैं

क म ल पान भंडार

लुहारपट्टी चौराहा, इन्दौर (म. प्र.)

—प्रोप्रायटर—

कमलकान्त विमलकुमार बाँझल

हमारी शुभ कामनाये

लखमीचंद आजादकुमार

किराना मर्चेन्ट

मालगज चौराहा

इन्दौर

फोन ३३६५८

हमारी हार्दिक शुभ कामनायें

आधुनिकतम डिजाईनो के लिये

क ल्प ना क्लाँ थ से न्ट र

प्रोप्रायटर - बाधुराम नन्दलाल

६०/६, सीतलामाना बाजार (जवाहर मार्केट)

इन्दौर - ४५२ ००२

वीर निर्वाण ज्योति के प्रकाशन पर

हमारी शुभ कामनायें

दवाईयाँ मिलने का

विश्वसनीय स्थान

अ रु ण के मि स्ट

११७, जवाहर मार्ग, (बाम्बे बाजार)

इन्दौर - ४५२ ००२

Phone : 34182 P. P.

हमारी शुभ कामनाओ के साथ

दवाईयाँ मिलने का

विश्वसनीय स्थान

पा प्यु ल र मे डि को ज

१६०, जवाहर मार्ग, (मालगज चौराहा)

इन्दौर (म. प्र.)

वीर निर्वाण ज्योति के प्रकाशन पर
हमारी शुभ कामनायें

Jyoti Dall Mill

**ज्यो ति
दाल मील**

उच्चकोटी की दालो के निर्माता
"अम्बिका एव दीपक" ब्राड तुअर दाले
ही वापरे

२६/ए, उद्योग नगर, नवलखा, इन्दौर-१ (म.प्र.)

मुख्य कार्यालय—

नानुराम लादुराम

८, श्रद्धानन्द मार्ग, इन्दौर-१

हमारी हार्दिक शुभ कामनाएँ

**नेमीचन्द
हरिलाल जैन**

अनाज विक्रेता

५, मुराई मोहल्ला, जूनी इन्दौर,
इन्दौर (म.प्र.)

**हार्दिक अभिनन्दन
करते हैं**

भरपूर फसल के लिए

- * वोटा इलेक्ट्रिक पम्प सेट,
 - * वोटा डीझल एन्जिन,
 - * सन्तुलन खाद,
 - * न्यू स्पार्टिन
- आदि के डीलर

चौधरी ब्रदर्स

सुभाष चौक, सनावद (म.प्र.)

**सुमति नरेन्द्र मेडिकल
एन्ड जनरल स्टोर्स**

**अशोक कुमार
अरविंदकुमार**

आड़त दुकान

काटन एव गल्ला व्यापारी

सनावद (म.प्र.)

Phone 33324

वीर निर्वाण ज्योति के प्रकाशन पर
हमारी शुभ कामनायें

अ लं का र ड्रे से स

रेडीमेड वस्त्रों के निरमाता
एवं थोक विक्रेता

१५१/४ इमली बाजार, (राजवाडा)
इन्दौर - ४५२ ००४ (म. प्र)

Phone: 455655
336119

हमारी हार्दिक शुभ कामनायें

सुगन्ध एवं स्वाद से भरपूर

चेतना जाफरानी पत्ती

आपके पान को जायकेदार बनाती है

युनिवर्सल प्रोडक्ट. माहीम,
वम्बई - १६

Stockist : BOMBAY SUPARI STORES

88, M. G. Road, INDORE

With Best Compliments
From

P A P E R H O U S E

Jawahar Marg

INDORE - 4 (M. P.)

वीर निर्वाण ज्योति के प्रकाशन पर
हमारी हार्दिक शुभ कामनायें

आइल एन्जिनो का हर किस्म का रिपेरिंग
का एकमात्र स्थान
* श्री गुरु स्पेगलिस्ट *

श्री बजरंग मेकेनिक शॉप

९, मिलिन्द कालोनी, (किब्रे कम्पाउण्ड)
इन्दौर (म. प्र.)

Gram : On lookar

Office : 31603
Phone: Ptg Unit : 36699
Resl. : 32746

With Best Compliments from

Shree Vijay Chemicals & Paper Mart

85, Jawahar Marg, Indore - 452 004

Authorised agents :

The west Coast Paper Mills Ltd., Dandli,

**The Andhra Pradesh Paper Mills
Ltd., Rajahmundry**

**The Bengal Paper Mill Company
Ltd. Raniganj**

Ptg. Unit : 59, Sir Hukamchand Marg, Indore - 452 002

A Unique Name in Quality Printing

Phone Factory 32409
Office 34669

With Best Compliments from

Manufacturers & Suppliers of :

Pharmaceutical Machineries

Surgical Instruments

Hospital Equipments

Plastic Machineries

Machine Tools Etc.

Specialised in

Automatic Strip

Packing Machine

Tableting Dies

Plastic Molds

SUPREME INDUSTRIES

IMPORTER & EXPORTER

Factory :

53/1, Nandlalpura

INDORE - 452 004 (M. P.)

(INDIA)

Office :

36, Nandlalpura

INDORE - 452 004 (M. P.)

(INDIA)

हमारी हार्दिक शुभ कामनायें

चं द न गा र में ट् स

मे. कांतिलाल चांदमल

सफतलाल ग्रुप्स के

टेरीकाट तथा कोटिंग के फुल पेन्ट, हाफ पेन्ट

के निर्माता

बोडाना मार्केट (बडा सराफा कार्नेर) इन्दौर - २

Phone : 31285

With Best Compliments

**ANAMIKA
DRESSES**
WHOLESALE DEALERS

ALL KINDS of NYLON SLACKS
BLOUSE 0 BABY - SET &
READYMADE GARMENTS

“Khatode Market”

Shiv Vilas Palace, Raj Wara Chowk
INDORE - 452 002 (M P)

वीर निर्वाण ज्योति के प्रकाशन पर
हमारी शुभ कामनायें

Madanlal Chothmal Jain

मदनलाल चौथमल जैन

जयन्त ड्रेसर्स के निर्माता

गोपाल मन्दिर,

इन्दौर - २ (म प्र.)

स्थापना : १९६८

फोन ३२४१५

हमारी हार्दिक शुभ कामनायें

**Indore Furniture
Suppliers**

इन्दौर फर्नीचर सप्लायर्स

निर्माता

स्कूल, कालेज, आफिस फर्नीचर एव सोफा,
पलग, ड्रेसिंग टेबल, डायनिंग सेट आदि

२५८, धार रोड, यूनियन हास्पिटल के सामने
इन्दौर - २ (म. प्र.)

प्रो टी एस. माखोजा

Phone Shop 20074
Resi . 20674 P P

WITH BEST COMPLIMENTS

**JYOTI
CHEMICALS**

Manufacturers & Supplier of :

**Chemicals, Glass Wares, Scientific
Apparatus, Microscopes, Engineering
Equipments, Geographical and
Astronomical Instruments and
Complete Laboratory Furnitures**

Distributers of M. P.
**HI-TECH Precision
Glass Factory,
Dholpur**

(A Govt. of Rajasthan Controlled
Undertaking)

NAYA BAZAR, GWALIOR (M.P.)

Phone : 32284 Office
32284 Resi. Ext.

With Best Compliments

**H E M U
INDUSTRIES**

All Kinds of

**PACKING in — POLYTHEN BAGS
PAPER BAGS & ROLLES**

Heae Office :
80, IMILI BAZAR, INDORE-2

Branch Office :
158, RAJBADA, INDORE-2

हमारी हार्दिक शुभ कामनायें

उचित मूल्य पर

विश्वसनीय दवाईयां मिलने का
एकमात्र स्थान

**वि म ल
मेडिकल स्टोर्स**

७, प्रिन्स यशवन्तरोड, इन्दौर
(स्टेट बैंक के पास)

— ब्रान्च —

विमल मेडिकल स्टोर्स

नर्मदा रोड, बडवाह (निमाड)

हमारी हार्दिक शुभ कामनायें

कैलाशकुमार गोपालदास

रेडिमेड मटेरियल के थोक विक्रेता

लैस * बटन * एलास्टिक * ब्रैजियर पट्टी * धागा इत्यादि

२४३/४, एम टी क्लथ मार्केट (डाबर गली) इन्दौर - २ (म प्र)

नन्दलाल पोकरदास (रवि) * राजकुमार मुकेशकुमार

कपडे के दलाल एव कमीशन एजेंट

कैनवास के थोक विक्रेता

२७०, एम टी. क्लथ मार्केट (डाबर गली) इन्दौर

फोन ३६४३०

Phone . 32660 Offi
6501 Resi

वीर निर्वाण ज्योति के प्रकाशन पर
हमारी हार्दिक शुभ कामनायें

जैना ई सेस

मेसर्स सुजानमल
सोभागमल जैन

रेडिमेड कपडों के निर्माता
एव थोक विक्रेता

गोपाल मन्दिर के भीतर सिधे हाथ पर
राजवाड़ा, इन्दौर-४ (म प्र)

With Best Compliments

C A S H SURGICALS

Wholesale Chemists

Maharani Road, Indore 452 001

Distributors & Stockists For M P

Johnson & Johnson Ltd , Bombay

J P Coats Ltd., Bombay,

(Cotton Suture Thread)

Ansuya Agencies, Bombay,

(Pathological Equipments & Reagents)

Warress Pharmaceuticals Pvt Ltd ,

(Rubber Gloves)

I D P. L Madras

Needle Industries (India) Ltd.

Anaesthetic & Safety Appliances Pvt Ltd

(Anaesthetic Appliances)

On the Auspicious Occasion of 2500th Nirvan Mahotsav of
Thirthankar Mahavir & publication of
Veer Nirvan Joyti
With Best Compliments

RAWAT ELECTRICALS

4, ELECTRICAL MARKET

Nasia Road, INDORE 452 001

Phone : Shop : 38446
Resi : 32016

फोन - ६५४८
तार लाभदायक

हमारी हार्दिक शुभ कामनायें

मेसर्स -

**सुनीलकुमार
प्रवीणकुमार**

मालवा मील चौराहा

जनरल मर्चेन्ट एण्ड कमोशन एजेंट
विल्टीकट थोक एव-खेरची अनाज के विक्रेता

वीर निर्वाण ज्योति के प्रकाशन पर
हमारी शुभ कामनायें

मे.
**अजु'नदास
रमेशचन्द**

३६, जंगमपुरा (बियावानी) इन्दौर

सभी प्रकार के अनाज, दाले, खली, चूरी
एव भूसी के थोक व खेरची विक्रेता

हमारी शुभ कामनायें *

मेसर्स

**श्रीकिशन
रामदीन
माहेश्वरी**

देवालपुर (म. प्र.)

**श्रीराम यूरिया,
सुपर फास्फेट
व मिश्र खाद**
के अधिकृत विक्रेता

रासायनिक खाद, विद्युत मोटर पम्प,
आईल इन्जिन, पौध संरक्षण दवाईयो आदि
के प्रमुख विक्रेता

हमारी विशेषता—

- १ मिट्टी की मुपत जाच व तकनीकी सलाह मे सहयोग ।
- २ कृषि क्रान्ति के प्रतीक पत नगर के उन्नत बीज ।
- ३ शाक-भाजी आदि के श्रेष्ठ बीज व उनकी कृषि दवाईया ।

फोन : ७५११

वीर' निर्वाण ज्योति के प्रकाशन पर

हमारी शुभ कामनाये

मे. काकानी दाल मील

छावनी

दालमील आनर्स एवं कमीशन एजेन्ट

हार्दिक अभिनन्दन करते है !

सेठ नानकराम परसराम

बियाबानी, धाररोड़, इन्दौर (म. प्र.)

जनरल मर्चेन्ट एण्ड कमीशन एजेन्ट

ब्रान्च आण्टा, जिला - सिहोर

हमारी विशेषताये — उच्चकोटी की दालो के निर्माता एवं विक्रेता

साफ किये हुए सभी प्रकार के गेहूँ के

थोक एवं खेरची विक्रेता

वीर निर्वाण ज्योति के प्रकाशन पर हमारी शुभ कामनाये

पान के उत्तम स्वाद के लिए

रिमझिम पान मसाला एवं शशि किमाम

का उपयोग किजिये

शशि इन्डस्ट्रीज, भावनगर

—स्टाकिस्ट—

सर्वोत्तिम सुपारी स्टोर्स

रानीपुरा, इन्दौर

Phone • 34472 P P

वीर निर्वाण ज्योति के प्रकाशन पर हम हार्दिक अभिनन्दन करते हैं।

वसन्त टेक्सटाईल्स

सेहिनी निटींग के एवं पान होजरी के बनियान्स,

एजोटेक्स गारमेन्ट्स, टेबेल्स एवं बेड शीट्स

के सेलिंग एजेंट्स।

मे. वसन्त टेक्सटाईल्स

३री मन्जिल, मूलचन्द मार्केट, राजबाड़ा

इन्दौर (म. प्र.)

हमारी हार्दिक शुभ कामनाये !

फोन ३४४७२

न्यूटोन गारमेन्ट्स

बालक एवं बालिकाओं के लिए

आकर्षक व सर्वोत्तम फ्राक्स, बाबा सूट एवं

प्रेजेन्टेशन सेट्स

के

निर्माता—

न्यूटोन गारमेन्ट्स

१५९, म गा मार्ग (खजूरी बाजार)

यशोदा मन्दिर, ३री मन्जिल, इन्दौर (म प्र.)

वीर निर्वाण महोत्सव पर
हमारी हार्दिक शुभ कामनाये

मीनू प्रिन्टर्स

५८/३, मल्हारगंज, इन्दौर ४५२ ००२

—हमारी विशेषताये—

बिलबुक * लेटरपेड & व्हीजिटिंग कार्ड
लग्न पत्रिकाये एव सभी प्रकार की छपाई
का उत्तम एव विश्वसनीय कार्य किया जाता है।

प्रोपरायटर
मिश्रीलाल अजमेरा

हमारी शुभ कामनाये ! फोन - ३७१८१

फेअरडील कार्पोरेशन

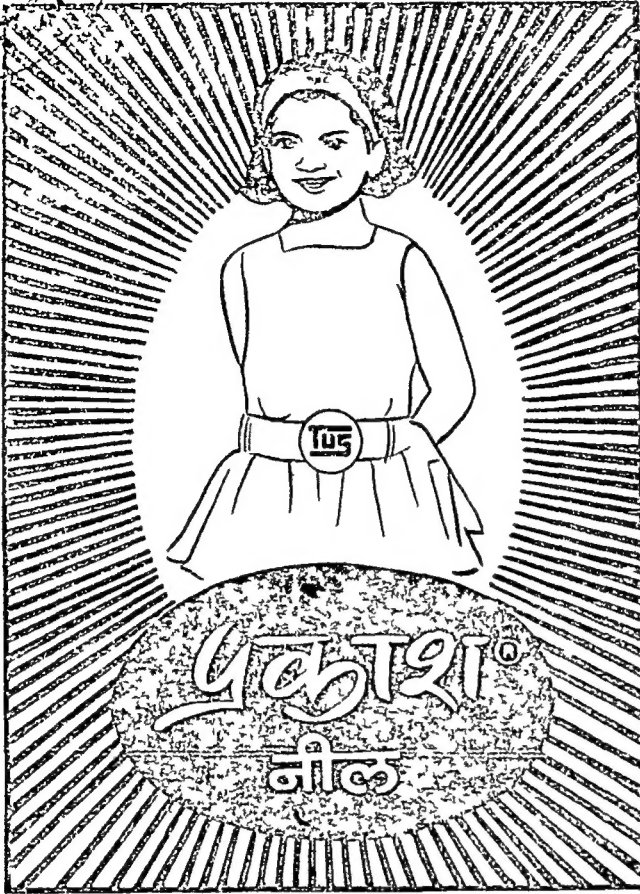
२१, छोटी ग्वालटोली, इन्दौर

स्टील विन्डोज * रोलिंग शटर
आदि के निर्माता

हार्दिक अभिनन्दन करते हैं।

जैनी ड्रेसेस

मे नेमीचन्द प्रकाशचन्द जैन
रेडीमेड कपडो के निर्माता एव थोक विक्रेता
गोपाल मन्दिर के भीतर (बाये की तरफ)
राजबाड़ा, इन्दौर - (४ म. प्र.)

लिवाही उद्योग सदन, इन्दौर

सादर अभिनन्दन ।

यूनीवर्सल सेल्स का पॉरेशन

राजबाडा, इन्दौर

*With Best Compliments
On the Ouspious 2500th
Nirwan of Lord Mahavir.*

**MAY
FAIR
TAILORS**

**280, JAWAHAR MARG
INDORE**

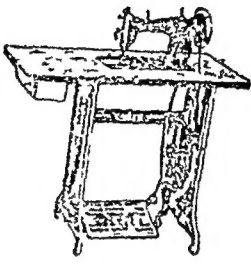
वीर निर्वाण ज्योति के प्रकाशन पर

हमारी शुभ कामनाये

आपके परिवार के लिए

फोन ७३१५ पी पी

आजाद सिलाई मशीन

नावेल्टी ट्रेडर्स

२०३/१२, पाटनीपुरा, इन्दौर

नगद व आसान किस्तों पर आज ही खरीदिये

—हमारे उत्पादन—

स्टाकिस्ट—

शुद्ध मसाले,

माणकलाल ऊंकारलाल, खाचरोद
घनश्याम रतनलाल मिस्त्री, मन्दसौर
गोविन्ददास उदयचन्द गंगराड़े, सनावद

सुगन्धित अगरबत्ती,

एव खुली चाय

गोयल कलॉथ स्टोर्स, धार
नन्नेलाल महेन्द्र एण्ड सन्स, हरदा

समस्त गृह उपयोगी वस्तुओं के मिलने का
एकमात्र विश्वसनीय स्थान

हाथ की तथा पैर की
सुन्दर, मजबूत, ग्यारण्टीड

— हमारी शाखाये —

नगद तथा आसान किस्तों पर प्राप्त है ।

१. जैन ट्रेडिंग कम्पनी
(मसाले के लिए)

आजाद सिलाई मशीन

वर्क्स

२८४, जवाहर मार्ग, इन्दौर

२. नावेल्टी परफ्यूमरी
(अगरबत्ती के लिए)

३. नाथूलाल ज्ञानचन्द जैन
(समस्त व्यापार में)

With Best Compliments From

SUJATA TEA EMPORIUM

TEA MERCHANTS & COMMISSION AGENTS

Gajendra House, 24, Siyaganj,
INDORE - 1 (M. P.)

Purchase Office :

46, Strand Road, Calcutta,
Over Bridge, A. T. Road, Gauhati.

वीर निर्वाण ज्योति के प्रकाशन पर
हमारी शुभ कामनाये

“वही दाम”

“वही दर्जा”

आपकी अपनी मन पसन्द

पनामा सिगरेट

अब फिल्टर किंग मे भी उपलब्ध

डिस्ट्रीब्यूटर-

फोन ३२५८८

मे. हीरामोती एण्ड कं.

१६३, रानीपुरा मेनरोड, इन्दौर

महेन्द्र सेव भण्डार

६३, सालगंज चौराहा, जवाहर मार्ग,
इन्दौर

श्रेष्ठ नमकीन के निर्माता एवं विक्रेता

हमारी विशेषताएँ :

लौंग, लहसन, रतलामी सेव, मिक्श्चर, दालमोठ, टेस्टी आलू चिप्स
मिलने का एक मात्र स्थान

प्रो.—गंगाधर भँवरलाल जैन

ठंडी पिसाई के विशेषज्ञ

हमारे यहाँ अमरीकन मशीन द्वारा
मसालों की ठंडी पिसाई की जाती
है। इस विधि से मसालों के गर्म न
होने के कारण प्राकृतिक तत्त्व
तथा सुगन्ध नष्ट नहीं होती।

प्रकाश पल्पराइजर

२३३, जवाहर मार्ग, सालगंज चौराहा,
इन्दौर